

TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES

No. XC.

Śrī Setu Lakṣmī Prasādamālā

No. II.

THE
MĪMĀMSĀ ŚLOKAVĀRTIKA

WITH
THE COMMENTARY KĀSIKA

OF
SUCARITAMIŚRA

EDITED BY

K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ,

Curator of the Department for the Publication of
Sanskrit Manuscripts, Trivandrum.

Dr. Helmut Krasser

Heinrich Collinstr. 31/3/16

A - 1140 Wien

l./ Fax: (+43) 1- 914 68 74

Part I.

PUBLISHED UNDER THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF
HER HIGHNESS THE MAHARANI REGENT OF TRAVANCORE.

TRIVANDRUM:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS.
1926.

(All Rights Reserved.)

अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलिः ।

ग्रन्थाङ्कः ९०.

श्रीसेतुलक्ष्मीप्रसादमाला

ग्रन्थाङ्कः २.

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिश्रप्रणीतया

काशिकाख्यया टीकया

समेतं

संस्कृतग्रन्थप्रकाशनकार्याध्यक्षेण

के. साम्बशिवशास्त्रिणा

संशोधितम् ।

प्रथमः सम्पुटः ।

तच्च

अनन्तशयने

महामहिमश्रीसेतुलक्ष्मीमहाराज्ञीशासनेन

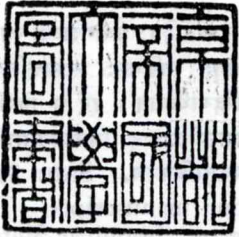
राजकीयमुद्रणयन्त्रालये तदध्यक्षेण

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

कोलम्बावदाः ११०२, कैस्तावदाः १९२६.

मू. 6. 4. 21

4 5 4 1 8 7

PREFACE.

The present work named *Kāśikā* is a commentary by Upadhyāya Sucaritamītra on the *Mīmāṃsā Śloka-vārtika*. Of the two systems of *Mīmāṃsā* philosophy, viz., *Karman-Mīmāṃsā* and *Brahma-Mīmāṃsā*, the first is dealt with by Jaimini in twelve *adhyāyas* containing about 2700 *sūtras* beginning with "*Āthātadharma Jijnāsa*". The extant *Bhāṣya* on these *sūtras* is by Sabara-svāmin; and Bhaṭṭa Kumāriḥ's elaborate metrical commentary on the first *Pāda* known as *Tarkapāda* of the first *adhyāya* of the *Bhāṣya* is called *Śloka-vārtika*, on which the *Kāśikā* now offered is a learned and dignified commentary.

The commentary being voluminous, it is intended to publish it in parts; the first part dealing with the first four *sūtras* is now issued and the rest will follow in due course.

It has not been possible to know exactly the date of Sucaritamītra; but this much is certain that he flourished earlier than Venkatanātha (1248-1350 A. D.), as the latter cites the *Kāśikā* as authority in his *Seṣvara Mīmāṃsā* as follows:—

"तथा च काशिका—सखियमादिति वदम्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्या-
नन्तरं सम्बन्धनीयः । तद्वचनार्थः—लोकैः प्रयोगः, सखियमः, सम्बन्धनिबन्धनात्मको
युक्तः, चक्षुरादिसन्निकर्षोत् ; नतु वेदे, अतीन्द्रियापेक्षयात् । इदं च विपरिणामव्यव-
हितकालयोः साधारणमनुदाहरणं विपरिणामस्योक्त्यात् व्यवधानमात्रोदाहरणत्वे-
नोक्तमिति वेदितव्यम्" । (वेदस्वार्थप्रत्यायकताधिकरण, Sutra 3).

The edition is based on four manuscripts. The first named *क* obtained from Thiruvurpu Swamiyar Matom contains the whole of the *Tarkapāda* but lacks the portion from *Anumāna Pariccheda* to *Apohavāda*, and its leaves are broken and decayed.

The second manuscript *ख* belonging to the Rāja of Kilimattur, portions of which had been made use of in preparing the edition for the press, was returned to the owner.

The third and the fourth manuscripts named *ग* and *घ* respectively, have been received from the library of Itisseri Anturjana, Thalaman house. One of them runs up to the end of *Pratyakṣasūtra*; some of its leaves are missing and the remaining ones worn out; while the other having deranged and decayed leaves, has been found to be of little use for this edition. None of these manuscripts is correct or complete; however, considering the great value of the commentary it is issued in the *Trivandrum Sanskrit Series*.

K. SĀMBAŚIVA ŚĀSTRĪ.

निवेदना ।

इयमुपाध्यायश्रीसुचरितमिश्रकृता मीमांसाश्लोकवाचिकव्याख्या नाम्ना
काशिका । 'अथातो धर्मविज्ञासा' 'अथातो ब्रह्मविज्ञासे'ति धर्म ब्रह्म च प्रति-
पादयन्ती द्वयी मीमांसा सुप्रसिद्धा । अत्र पूर्वा श्रीमज्जैमिनिमुनिनिर्मिता,
उत्तरा श्रीभगवद्देव्यासप्रणीता । यासावत्र पूर्वा कर्मकाण्डात्मिका सा मार्क
त्रिशत्यूनया सूत्राणां त्रिसहस्रया द्वादशमिरभ्ययैरानिता । अस्याश्चाचार्यभट्ट-
शुबरस्वामिविरचितं भाष्यं प्रथितम् । तस्य प्रपञ्चनपरं श्रीमद्भाचार्यकृमा-
रिलस्वामिनिबद्धं श्लोकात्मकं वार्त्तिकं च सर्वतःप्रकाशं, यदाहुरभिमुक्ताः
श्लोकवाचिकमिति । प्रथमाध्यायस्य तर्कपादाभिधानं प्रथमपादं यावत् परि-
समाप्य समाप्तस्यास्य श्लोकवाचिकस्य विशदा विपुला च कूलङ्कषा कपि
व्याख्यासौ प्रस्तुता काशिका । नैकसधिकापूर्णीयाया अमुष्याः प्रथमेयं
सधिका सप्तः प्रकाश्यते, यत्र प्रतिज्ञासूत्रमारभ्य प्रत्यक्षसूत्रान्तो विषयः
प्रवेशितः । यौदोदारसरसाभिश्चर्वासाहाभिरुपन्याससरणिभिर्बाढमसावनुकरणीयं
कमपि व्याख्यागुणमविकलं विभर्ति ।

एतादृशो व्याख्यायाः कर्तारं श्रीमदुपाध्यायसुचरितमिश्राचार्यं प्रति
जीवितकालादिनिर्धारणाय न कोऽपि मार्गो विवृतः । किन्तु शक्यमयं किस्त्व-
ब्दीयन्नयोदशशतकात् सवैशा नार्वाचीन इति स्थापयितुम् । यत् किल
(१२४८-१३५०) जीविना कवितार्त्तिकसिंह-सर्वतन्त्रखतन्त्रेण वेदान्ताचार्या-
परनाम्ना श्रीमद्भट्टकृट्नाथेन निबद्धायां सेम्बरमीमांसायां (वेदस्यार्थप्रत्यायकता-
धिकरणे तृतीये 'लोके सन्नियमात् प्रयोगः सन्निकर्षः स्यात्' इति सूत्रे) कीर्त्तयत
इयं व्याख्या ।

तथाहि — "तथाच काशिका — 'सन्नियमादिति पदव्यवहितः
प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्यानन्तरं सम्बन्धनीयः । तदयमर्थः— लोके प्रयोगः,
सन्नियमः सन्ध्विबन्धनात्मको युक्तः, चक्षुरादिसन्निकर्षात्; नतु वेदे,
अतीन्द्रियार्थत्वात् । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदा-
हरणं विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यम्"
इति ।

धर्मजिज्ञासाप्रतिज्ञासूत्रम् ॥ १ ॥

सङ्ग्रहेण तात्पर्यमदर्शनम् ।
शास्त्रप्रयोजनकथने विनिगमकम् ।
सूत्रकृतः पूर्वं प्रयोजनकथनस्य युक्तत्वम् ।
ओत्पुष्टवृत्त्यर्थं सम्बन्धकथनस्यावश्यकता ।
हेतुप्रयोजनसहितसम्बन्धकथनस्य निगमनम् ।
अर्थपर्यङ्कं प्रदर्शयितुं लोकहृत्यादिभाव्योपादानम् ।
पण्णामार्थानां सुखग्रहणार्थमुद्देशः ।
उक्तभाव्यास्य सर्वव्याख्यार्थस्त्वविवरणम् ।
उपात्तभाव्यैस्त्वपक्षपरिग्रहः ।
भवदासोक्तार्थानुवादनिरोधने ।
प्रत्याख्यानपक्षपरिग्रहः ।
परिसङ्ख्याविषयत्वपक्षः ।
परिसङ्ख्याविषयमदर्शनम् ।

विषयः.

४४म्.

परितस्कृत्यास्वरूपप्रदर्शनम् ।	२०
अधिकरणोपन्यासेनाप्याहारोदाहरणम् ।	२३
अधिकरणोपन्यासेन विपरिणामोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन व्यवधानोदाहरणम् ।	२४
अधिकरणोपन्यासेन सूत्रान्यथाकथनोदाहरणम् ।	२६
अधिकरणोपन्यासेन वाक्यभेदोदाहरणम् ।	२७
अधिकरणोपन्यासेन गुणकल्पनोदाहरणम् ।	२८
स्तुतिपक्षपरिग्रहः ।	३०
अथशब्ददूषणार्थत्वपक्षपरिग्रहः ।	३१
तत्र पूर्वोच्यरावधिभ्यां भाष्ययोजनम् ।	३३
अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरमित्यादिभाष्याक्षेपसमाधाने ।	३३
वेदाध्ययनानन्तर्यपरिहारः ।	३४
वाक्यभेदप्रपञ्चनम् ।	३५
परिहारभाष्यसमर्थनम् ।	३६
अपिच नैव वयमिह वेदाध्ययनादित्यादिभाष्यार्थवर्णनम् ।	३६
अत्राप्याहारपूर्वकव्याख्यानोपन्यासदूषणे ।	३७
अध्ययनविधिप्रयोजकविचारः ।	३८
आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वशङ्कोत्तरे ।	३९
प्रासङ्गिकोपनयनविचारः ।	४०
अत्र सिद्धान्तः ।	४५
सृष्ट्या सहाविरोधप्रकारकथनम् ।	४६
प्रकरणार्थपरिहारः ।	४८
सृष्टिचापमुष्णाध्वनैवाधिकरणोपन्यासः ।	४९
प्रसङ्गात् स्नातकशब्दार्थनिष्कर्षः ।	५०
अतश्शब्दाक्षेपपरिहारो ।	५३
धर्मं जिज्ञासितुमिच्छेदितिपौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदेन परिहारः ।	५४
धर्मजिज्ञासितिप्रत्यय विरुद्धार्थप्रदर्शनम् ।	५५

विषयः.

४४म्.

तत्राक्षेपपरिहारो ।	५६
शास्त्रारम्भाक्षेपतत्परिहारभाष्यविवरणम् ।	५७
धर्मे स्वरूपतः प्रमाणतश्च द्वेधाविप्रतिपत्तिमुक्त्वाद्यपदेन निर्णयः ।	५७
इतिकथनम् ।	५८
आद्यपादप्रयोजनानन्तरमुपरितनन्तप्रयोजनकथनम् ।	५८
चोदनासूत्रम् ॥ २ ॥	५९
चोदेनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनम् इतिभाष्यस्यार्थः ।	६०
प्रमाणमेवैत्यधाराणां युक्तिलेशकथनम् ।	६१
शब्दस्य ग्रामाण्यसम्भावनाप्रकारकथनम् ।	६१
चोदनापदेन शब्दमात्रविशेषः ।	६२
निमित्तपरो वा प्रमाणपरो वा लक्षणशब्द इतिकथनम् ।	६२
निमित्तार्थे लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव सामानाधिकरण्यम् ।	६३
अयस्साधनतारुणेण द्रव्यादीनां धर्मत्वम्	६३
धर्मस्यानैन्द्रियकत्वोपसंहारः ।	६४
सम्बन्धाम्नेषेण नित्यातीन्द्रिये धर्मे अनुमानस्याप्रमाणत्वम् ।	६४
सम्बन्धदर्शनात्पक्षत्वाद् वाक्यस्य धर्मे मानत्वम् ।	६५
कार्यरूपो वेदार्थ इत्यस्याक्षेपः ।	६५
कयाचन विधया तत्समाधानम् ।	६६
अत्र समाधानान्तरम् ।	६७
वेदानां नित्यतास्वरूपकथनम् ।	६९
पूर्वापरकोटिविरहादेव वेदस्यापौरुषेयत्वम् ।	७०
नन्वतथाभूतमप्यर्थमितिभाष्यविमर्शः ।	७१
सर्वस्य शाब्दस्यार्थविषयत्वं कस्यचिदेव तु दोषवशाद् विषयम्	७२
इतिकथनम् ।	७२
अन्यथावर्णयितुमाक्षेपमाप्यामिमायकथनम् ।	७३

विषयः.

पृष्ठम्.

वेदप्रामाण्ये नास्तिकानामाक्षेपः ।

७६

तत्रैव प्रयोगान्तरम् ।

७७

तत्रैव दृष्टान्तहेत्वन्तरम् ।

७७

श्वराहकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुज्ञया नास्तिकमतस्थस्य वादिनो

मीमांसकं प्रति प्रयोगः ।

७७

अत्र प्रयोगभेदाः

७७

पौरुषेयत्वे वापौरुषेयत्वे वा सर्वथा वेदप्रामाण्यं दुर्लभमिति पूर्वपक्षो-
पसंहारः ।

७८

विप्रतिषिद्धभिदगभिधीयते प्रवीति च वितथं चेति समाधानभाष्यस्य च
जात्युत्तरत्वम् ।

७९

एवमाक्षिप्तमाध्यस्थ समाधानमुपेक्ष्योपोद्धातत्वेन सर्वविज्ञानविषयप्रामा-
ण्याप्रामाण्ययोः स्वतस्त्वपरतस्त्वादपरीक्षारम्भः ।

७९

ज्ञानप्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वमिति सत्कार्यवादिनां

सारूप्यानां पक्षपरिग्रहः ।

८०

स्वतो द्वयमितिपक्षनिराकरणम् ।

८२

परतो द्वयमित्युक्त्याप्य निरसनम् ।

८३

स्वतो न द्वयं विरोधादित्युक्तेऽर्थे शङ्कापरिहारी ।

८४

अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परापेक्षयेतितुल्यपक्षप्रदर्शनम् ।

८५

परत एव प्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्ये च सर्वेषां स्वमादिज्ञानानामपि
प्रामाण्यं स्वादितिकथनम् ।

८७

एवं पूर्वपक्षे कृते स्वतः प्रामाण्यवादिनो मीमांसकस्य सिद्धान्तराम्भः ।

८९

इतः प्रभृति असौम्यस्य नागाशङ्कासमाधानपूर्वकमुच्चावचने ग्रन्थसन्द-
र्भेण समर्थनम् ।

९०

स्वतः प्रामाण्येऽनवस्थाभावकथनम् ।

९१

अनवस्थापरिहारबीजोद्धाटनम् ।

९३

पूर्वोत्तरयोः प्रतीत्योर्भाष्यबाधकभावविमर्शः ।

९५

शब्दे दोषा वक्त्रधीनाः, नतु स्वाभाविका इति कथनम् ।

९६

विषयः.

पृष्ठम्.

गुणानां दोषनिराकरण एव व्यापारः नतु प्रामाण्य इत्यस्मिन् विवेके
निमित्तदर्शनम् ।

९७

नास्तिकैः कृतस्यासापणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गनस्य नित्ये वेदे दोषाणा-
वहलकथनम्

९९

अत्र शङ्कासमाधाने ।

१००

असम्भवमूलान्तराणामसम्भवत्संवादानो च चोदनानां कथं प्रामाण्य-

मित्याशङ्कशतएव प्रामाण्यमन्यथानुवादकत्वं स्वादितिकथनम् ।

१००

संवादानिबन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थाकथनम् ।

१०१

किञ्चैवं श्रोत्रजबुद्धेरिन्द्रियान्तरजन्यबुद्धिरसंवादादप्रामाण्यं स्यात्,

श्रोत्रजज्ञानान्तरसंवादेन प्रामाण्ये वेदेऽपि तत्तद्वक्तव्योच्चारणानुगा-

मिन्या बुद्धेशतकृत्य उत्पद्यमानत्वेन नाप्रामाण्यमितिकथनम् ।

१०२

संवादापि क्षिणि प्रामाण्ये दोषसत्त्वेनासिद्धिर्गम्यस्याविसंवादिनो विज्ञानस्य
स्वत एव प्रामाण्यम् ।

१०३

शब्दादीनां प्रमाणताया अनुमानासाध्यत्वमन्यथानुमानप्रामाण्यस्याप्य-
नुमानान्तरसापेक्षतयानवस्थेतिकथनम् ।

१०४

प्रमाणं प्रमाणत्वेनागृहीतं व्यवहाराय न कल्पत इत्याशङ्क्य निरपेक्षचक्षु-

रादीन्द्रियदृष्टान्तेन स्वत एव तत् स्वकार्यं विषयपरिच्छेदे प्रम-

वतीति तदग्रहणमनुपयोगमितिकथनम् ।

१०४

अनुमानेन चोदनाधीन्यथाभावं वदतामगमविरोधकथनं, तत्र शङ्कापरि-
हारी ।

१०७

द्वेषासम्प्रतिपक्षेण प्रमाणता नावकल्पत इति कथनम् ।

१०८

एवं प्रामाण्यमपि नास्तेच्छाम्यनुशङ्कायां किन्तु कारणवलेनेति
प्रदर्शनम् ।

१०९

वेदप्रामाण्यसिद्धयर्थं तेषां नैयायिकाद्यभ्युपगतकर्तृमत्त्वकरूपनाया
वृण्णम् ।

११०

एवमुपोद्धातसङ्ख्या शब्दानां स्वतः प्रामाण्येन वेदप्रामाण्ये सिद्धान्तिरे

पूर्वमाक्षिप्तमाध्यस्थमिमांशवर्णनपूर्वकमुत्तरम् ।

१११

विषयः.

यत्तु लौकिकं वचनं तच्चेत् प्रत्ययितादित्यादिभाष्ये प्रत्ययितपदार्थ-
विचारः ।

द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदार्थ इति केपाक्षिद् व्याख्यानां तदनुप-
पत्तिश्च ।

अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातृमृते वचनादिति भाष्यस्य सर्वज्ञनिरा-
करणपरत्वाभावः ।

दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति बदतां बौद्धानां व्याहृति-
प्रदर्शनम् ।

बुद्धचक्षुषोऽतीतादिविषयत्वाभावे प्रयोगः ।

प्रत्यक्षे चक्षुषः स्वभावानातिलङ्घनं विषयनियमश्च ।

सकलातीतादिविषयकमानसप्रत्यक्षनिरासः ।

योगिप्रत्यक्षनिरासः ।

वैदिकानां वेदनित्यल्यकरणगत्याः अन्येषां बुद्धसर्वज्ञत्वकरुणयाश्च
तुल्यत्वात्तुल्यत्वसम्प्रधारणा ।

आगमेन बुद्धसर्वज्ञताया अतिदिः ।

बुद्धागमसत्यताया दूषणम् ।

परोक्तसर्वज्ञसाधनस्य प्रतिसाधनप्रदर्शनम् ।

प्रतिहेतोः प्रयोगेण प्रदर्शनम् ।

सर्वज्ञत्वादस्यातिस्पष्टबीजत्वम् ।

बुद्धः सर्वज्ञ इति स्पष्टोर्विगतत्वं छिन्नम् अलं कैश्चिदेव परिगृहीतत्वं च ।

बुद्धादन्यस्य सर्वज्ञस्यान्युपगमे सर्वज्ञबहुत्वापत्तिकथनम् ।

अथैव दूषणान्तरम् ।

बुद्धस्यागमप्रणयने बहवो दोषाः ।

पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्रामाण्याश्रयेण दोषवृत्त्या केनचित्

पुरुषेणार्पदर्शनबलादागमोऽवगत इतिबादे दूषणकथनम् ।

अथ मते दूषणान्तरम् ।

आगमपारतन्त्र्येऽपि मीमांसकस्य बौद्धसमाजतापरिहारः ।

विषयः.

बहूनां वेदसम्प्रदायप्रवर्तकत्वे गुणकथनम् ।

वेदानां यथा नैकः कर्ता, एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैवैक इत्यस्योप-
संहारः ।

ननु विदुषामुपदेशो नावकल्पते इति भाष्यविमर्शः ।

अनुमानाभिप्रायेणास्य भाष्यस्य योजनान्तरम् ।

अत्र परिहारभाष्याभिप्रायः ।

असति व्यामोहे वेदादधीति भाष्यविवरणम् ।

अपिच पौरोष्याद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेत्यादि भाष्यार्थविचारः ।

एतद्भाष्यस्याक्षेपः ।

आक्षेपसाम्यस्य समाधानम् ।

वक्तृदोषासत्त्वान्येषु गम्यते इत्युक्तौ कारणप्रदर्शनम् ।

रचनाया विवक्षावलम्बप्रदर्शनम् ।

श्रोतुरर्थप्रत्यये जातेऽपि वक्तव्यमर्थो ज्ञात इति वक्तृज्ञाने मतिभेदतीति
कथनम् ।

आक्षेपावयस्य तज्ज्ञानपरतन्त्रत्वावगतिः ।

वक्तृदोषाशङ्कया पौरोष्यागमानामप्रामाण्येऽपि स्वभावतो निर्दोषस्य
वेदवचसो न तत्स्वभावत्वम् ।

एतत्प्रकरणार्थोपसंहारः ।

साध्यानासङ्गिताप्रदर्शनपरतया भाष्याभिप्रायवर्णनम् ।

साध्यानासङ्गिताप्रकारकथनम् ।

ननु सामान्यतोऽष्टमनुमानं भविष्यतीत्यादि भाष्याभिप्रायवर्णनम् ।

न, अन्यत्वादित्यस्य परिहारभाष्यस्याक्षेपः ।

ग्रन्थव्याख्यामुपस्थेय भाष्यकाराभिप्रायाभिधानम् ।

भाष्यस्यान्यथाश्रयजनम् ।

नह्यन्यस्य वैतथ्ये इत्यादि भाष्यस्यार्थप्रदर्शनम् ।

महि देवदत्तस्य श्यामस्य इत्यादि भाष्याभिप्रायवर्णनम् ।

अपिच पुरुषवचनसाधर्म्याद् वेदवचनं मिथ्येत्यादि भाष्यस्याभिप्राय-
वर्णनम् ।

प्रष्ठम्.

१४०

११

१४२

११

१४३

११

१४५

११

१४६

१४७

११

१४९

११

१५०

१५१

११

१५२

१५३

११

१५५

विषयः.	पृष्ठम्.
एवंतर्हि श्रेयस्करो जिज्ञासितव्य इति भाष्यस्य श्रेयश्शब्दस्य पुरुष- प्रीतौ प्रसिद्धत्वं, तत्कारणभूतानां द्रव्यगुणकर्मणां च धर्मतेति प्रतिपादनम् ।	१५७
यागाद्यनुष्ठानादि धार्मिकपदप्रयोगेण यागोद्देशमैवम् ।	"
लौकिकप्रयोगानुष्ठाने यागादीनां धर्मत्वमुक्त्वा पञ्चादिषु धर्मफल- प्रसिद्ध्यापि चित्रायागोद्देशनादीनां धर्मत्वकथनम् ।	१५९
भाष्यकारमतानुसारेण धर्मपदार्थमुक्त्वा साङ्ख्यशास्त्राद्वैतवैशेषिका- शुक्लधर्मपदार्थनिरासः ।	१६०
अपूर्वाभ्युपगमे श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाशङ्का ।	१६२
अत्र समाधानम् ।	१६३
फलसाधनशक्तेर्धर्मत्वाभावः ।	"
अर्थपदव्याख्यानरूपस्य कोऽर्थः कोऽनर्थ इत्यादिभाष्यस्य विचारः ।	१६४
श्येनादीनां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणविमर्शः ।	१६५
निषेधश्रुत्यर्थपरिचये निषिद्धानां प्रत्यवायकारत्वे प्रमाणमिति कथनम् ।	१६६
अत्र मानान्तरोपन्यासः ।	१६७
यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमभ्युपाय इति हि तेषामुपदेश इति भाष्यस्य विचारः ।	१६८
प्रासङ्गिकः क्रमप्रमाणविचारः ।	१७०
श्येनादीनामविषयत्वे सिद्धान्तहानिः ।	१७२
विधिसम्बन्धिप्रवर्तनस्य साध्यसाधनार्थात्मकत्वेन द्विविधत्वं च ।	१७६
तत्रैव कारणप्रदर्शनम् ।	"
विधिसृष्टे प्रतिषेधोऽनवकाश इति शङ्कासमाधाने ।	१७७
अङ्गहिंसाया विहितत्वेन फलशङ्काया एव हिंसायाः न हिंसाविति- निषेधशास्त्रविषयत्वादनर्थत्वम् ।	१८०
क्रियाविरोधः विषयानुरूपफलदायिन इत्यनुमानकुशलानां मतस्योपन्यास- निरासने ।	१८३

विषयः.	पृष्ठम्.
विषयानुरूपेत्वेन विषयपदस्य कर्मवचनेत्वऽपि दोषकथनम् ।	१८५
विहितहिंसाया अपि प्रत्यवायजनकत्वाशङ्का ।	१८७
अत्र समाधानम् ।	१८८
शास्त्रानुरूपेण कर्मणां फलशक्तिरक्षीकार्येऽलुपसंहारः ।	"
स्वस्थानुरूपकर्मोपजनस्य शरीरवर्धनकृत्वाकरणवत् हिंसायाः फल- साधनांशमेवेन प्रत्यवायजननशक्तिवद्भावौ ।	१८९
अङ्गहिंसायाः कृत्यत्वेन न पृथक् फलकल्पनावकाशः ।	१९०
कृत्यत्वेऽपि तस्याः प्रयाजादिवज्जरादुपकारकत्वं, किन्तु पशुसंस्कार- रूपत्वम् ।	१९१
संस्कारत्वेऽपि न प्रोक्षणविषयदृष्टार्थत्वं तस्याः, किन्तु अवपातादि- वद् दृष्टार्थत्वम् ।	"
सर्वधानङ्गभूतायामेव फलशङ्कायां हिंसायामनर्थकमित्यस्योप- संहारः ।	"
श्येनो न स्वरूपेण धर्मः नाप्यधर्मः फलस्यानर्थानुगन्धिभावत्वं तु तद्- द्वारेणार्थ इत्युपचर्यत इत्युपसंहारः ।	१९२
श्येनस्य स्वरूपेण धर्मत्वाभावेऽधर्मत्वाभावे च बोधपरिहारौ ।	१९३
वाक्यभेदपरिचोदनां कृत्वा तत्परिहारभाष्यस्य उच्यते इत्यादिरोक्ष- परिहारौ ।	१९५
वाक्यभेदेऽप्यानुत्पत्त्या तन्त्रेण वा सूत्रं व्याख्येयमिति कथनम् ।	१९६
भिन्नयोरेव वाक्ययोरेवामिदं केशौ इति वदतो भाष्यकारस्याभिप्रायो- पन्यासः ।	"
अथवाधर्मस्य सत्त्वोदनालक्षणस्य धर्मत्वमित्येकार्थमेवेति भाष्यस्योक्ष- बोधपरिहारः ।	१९७
धर्मानुवादेन प्रमाणविधानरूपवचनव्यतिवेशपरिग्रहाभिनयनार्थानां हिंसादीनां वर्जनार्थं चार्थग्रहणमिति भाष्यतत्त्ववर्णनपूर्वक- मुपसंहारः ।	२००
निमित्तद्वयम् ॥ ३ ॥	२०१
परीक्षिपदव्युत्पत्तिप्रदर्शनम् ।	"

॥ श्रीः ॥

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिश्रप्रणितया

काशिकाख्यया टीकया समेतम् ।

विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे ।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॥ १ ॥

वार्तिकारम्भे शिष्टाचारमनुविधानो महलं तन्वत् करोति — वि-
शुद्धेति । एषा हि शिष्टानां प्रवृत्तिः सर्वकार्येषु महलाचरणपूर्विका ।
महलं च देवतास्तुतिनमस्कारादि । अस्य च नियोगतः फलवत्कार्योन्त-
रारम्भसंयोगात् साक्षादफलत्वाच्च “फलवत्संज्ञिषावफलं तदङ्गम्” इति
न्यायेन कार्योन्तरशेषत्वेऽवधृते सत्यारम्भस्य समाप्तिपर्यन्तत्वादपेक्षिता-
विघ्नपरिसमाप्तिः फलम् । “अपेक्षितविघ्नरूपेणोपेक्षितविघ्नानं दुर्वेलमि”ति न्या-
येन फलान्तरकल्पनाया दुर्बलत्वात् । अतो यथा साम्प्रदायिकमध्याया-
नध्यायादि स्वाध्यायाविघ्नार्थमेव निर्दिष्टमपि । तदवमर्थः — विशुद्धो ज्ञान-
देहो यस्य स तथोक्तः । विशुद्धं च भगवतो ज्ञानं रागादिभिर्ज्ञानकार-
णानामवृत्तित्वाद्, देहध्यायानिजत्वाद्, विविश्रमभेदेदनाविरहाच्च । त्रि-
वेदी च तस्य चक्षुरिति सौणो वादः, असन्दिग्धाविपरीतस्पष्टवेदार्थप्रका-
शकत्वात् । दिव्यं चातीन्द्रियार्थगोचरत्वात् । मौक्तिकं हि चक्षुः प्रख्युल-
्लास्यविषयम् । इदं त्वनागत्यादिविषयं दिव्यमिति । श्रेयसम्बन्धं हिताहित-
प्राप्तिपरिहारात्मनो भगवान् निमित्तम् । सोमार्धधारिणे, सोमकलाधारिणे ।
नम इति । यद्यपि विशुद्धादिपञ्चकं देवताधिकरणे निराकरिष्यते, तथाप्या-
ज्यादिस्तोत्रवत् प्रधानकर्मण एव देवतास्तुतेरेवङ्कृतायाः फलमित्यदोष-
इति ॥ १ ॥

विषयः.

पृष्ठम्.

पूर्वसूक्तस्य धर्मगतचोदनाप्रमाणकत्वस्योपपादनं. विहाय. मध्ये
 निमित्तपरीक्षाप्रतिज्ञानमनवसरमसङ्गतं चेत्याक्षेपः । २०१
 अत्र समाधानभेदाः । २०२
 निष्कृष्य समाधानं तद्विवरणं च । २०२
 उक्तमिदमस्माभिः चोदना निमित्तं धर्मज्ञान इति तत् प्रतिज्ञामात्रे-
 णोक्तमित्यादिभाष्यशेषसमाधाने । २०३
 अस्त्यैव समर्थनान्तरम् । २०४

प्रत्यक्षसूत्रम् ॥ ४ ॥

२०४

वृत्त्यन्तरे सूत्रमिदं तत् प्रत्यक्षमित्येवमन्तं भङ्क्त्वा प्रत्यक्षलक्षणपरतया
 व्याख्यातं तस्योपन्यासो कृष्णं च । २०५
 एवं व्याख्यानं न परमसङ्गतं; अनुपयोगोऽपीति कथनम् । २०५
 अनुमानादिलक्षणानभिधाने कथितस्य बीजस्यायुक्तताप्रदर्शनम् । २०६
 अनुमानादीनां प्रसिद्धत्वात् तल्लक्षणायास्तु प्रत्यक्षेऽपि तत् समानमिति
 कथनम् । २०६
 उक्तप्रत्यक्षलक्षणस्यातिव्याप्या अयुक्तत्वकथनम् । २०७
 अतिव्याप्तिप्रदर्शने स्वप्रज्ञानवर्जनस्य कारणकथनम् । २०७
 यथावस्थितसूत्रे कथितस्य प्रत्यक्षलक्षणातिव्यापकत्वस्योपसंहारः । २०८
 सत्सम्प्रयोगनिर्देशासामर्थ्यदेव आक्षेपविशेषणत्वं मन्वानस्य प्रत्यवस्थानं
 तदुद्गुणं च । २०९
 तत्राभ्युपेत्य समाधानम् । २०९
 इत्थं लक्षणपरत्वं निरस्त्यानुमितवचनव्यक्तिनिराकरणपूर्वकं सूत्रस्याभि-
 मतवचनमाह्निकप्रदर्शनम् । २१०
 अत्र प्रत्यक्षमभिहितम् एवंलक्षणं हि तत् इतिव्याख्यास्यनुपपत्ति-
 शङ्कानिरसनपूर्वकं तात्पर्यवर्णनम् । २११
 विद्यमानोपलब्धत्वे सत्सम्प्रयोगजत्वस्यानैकान्तिकत्वशङ्कासमाधाने । २११
 स्वमतेन सूत्रं व्याख्यायात्र परपक्षोक्तोपाधौ परिहारः । २१२
 इतरेषामभिहितत्वस्य सूत्रतो निश्चयनाभावे हेतुकथनम् । २१३
 स्वपक्षे लक्षणपक्षोक्तदोषस्यानापाद्यताकथनम् । २१३
 सत्सम्प्रयोगजत्वाभ्युपन्यासस्य प्रयोजनकथनम् । २१४

विषयः.

पृष्ठम्.

अत्र केपाक्षित् प्रत्यवस्थानप्रदर्शनं तद्वीजकथनं च । २१४
 अतीतानागतादिविषयप्रत्यक्षबादिनामभिप्रायवर्णनं तन्निरसनं च । २१५
 योगिप्रत्यक्षनिरासः । २१६
 योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽप्रत्यक्षत्वे च दोषकथनम् । २१६
 प्रत्यक्षत्वेन्द्रियजत्वमनभ्युपगच्छतां बाह्यानां मतानुवाददृष्टेः । २१७
 भावनावलजज्ञानस्य गृहीतग्राहितयाप्रामाण्यकथनम् । २१८
 प्रत्यक्षस्य विद्यमानोपलब्धत्वेन धर्मेऽनिमित्तताया उपसंहारः । २१९
 सूत्रतात्पर्यार्थमुक्त्वा तदवयवविचारे सच्छब्दार्थचिन्ता । २२०
 सम्प्रयोगे संशब्दार्थविचारः । २२१
 संशब्दव्याप्यत्वंदुष्ययोगप्रदर्शनम् । २२२
 श्रोत्रचक्षुषोरप्राप्यकारित्वे चोद्वाभिप्रायवर्णनम् । २२३
 तयोः प्राप्यकारित्वेऽनुमानस्याप्युपन्यासः । २२३
 अधिष्ठाने प्रयुक्तस्य चिकित्सादेस्तद्विजतद्वृत्तीन्द्रियोपकारकत्व-
 कथनम् । २२४
 अत्र शङ्कासमाधाने । २२४
 निरस्तत्वधिक्रमणोपपादनम् । २२५
 विच्छिन्नबोधोपपादनम् । २२५
 इन्द्रियाणां कापिलाभ्युपगतमाहङ्कारित्वं निरस्य तेषां भौतिकत्व-
 समर्थनम् । २२६
 एवं सत्सम्प्रयोगशब्दविवरणानन्तरमाक्षेपपूर्वकं पदान्वयप्रदर्शतोप-
 क्रमः । २२७
 पुरुष आत्मा न शरीरमिति कथनम् । २२८
 ज्ञानजनमरूपविकारेऽव्यात्मनो गीर्मांसकाभ्युपगतमित्यताया अहानिः । २२९
 सूत्रस्थस्य बुद्धिजनेतिपदस्य विग्रहार्थविचारः । २३०
 यो बुद्धिजोयत इति चदता भाष्यकारैरेव जन्माव्यतिरेकपक्षो यथित-
 इति कथनम् । २३०
 स्वकारणे कार्यसमवायो जनेति वैशेषिकसिद्धान्ताभ्युपगमोऽपि दोषो
 नास्तीति कथनम् । २३१

विषयः.

पृष्ठम्.

बुद्धिर्वा जन्म वेति भाष्योक्तानियमस्याभिप्रायवर्णनम् ।	२३१
प्रमाणफलभावस्य विवक्षावशेन यथेष्टं परिकल्पनीयता ।	"
परिकल्पनाप्रकारप्रदर्शनम् ।	"
पशु प्रमाणेषु फलप्रदर्शनम् ।	२३२
प्रयोगशब्दस्य प्राप्त्यवचनत्वपक्षेऽतिप्रसङ्गा दुष्परिहर इति शङ्काया आशयवर्णनपूर्वकं समाधानम् ।	"
सम्बन्धस्य व्याश्रयस्येऽप्यक्षणेन व्यपदेशस्य बोधपूर्वकं बीजकथनम् ।	२३३
सर्वसविकल्पकज्ञानेषु प्रमाणफलस्वरूपप्रदर्शनम् ।	२३५
प्रकृतस्य प्रमाणफलविवेकप्रदर्शनस्योपसंहारः ।	२३७
नीलादीनां ज्ञानाकारत्ववादिनां बौद्धानां मतस्योपन्यासो दूषणं च ।	२३८
स्वमते सुखादिप्रत्यक्षेषु बौद्धोक्तदूषणपरिहारः ।	२३९
अनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन धर्मेऽनिमित्तत्वमुक्तं, तत्र प्रत्यक्षपूर्वक- त्वासम्भवेनाक्षेपः ।	२४०
प्रत्यक्षपूर्वकत्वे चानुमानादीनां गृहीतग्राहित्वेनाप्रामाण्यप्रसञ्जनम् ।	२४२
एवं दूषितस्यान्येषां मतेन समर्थनम् ।	२४३
अत्रेवापरितोधात् समाधानान्तरम् ।	"
उपपादितस्य धर्मानुमेयत्वस्य प्रयोगेण प्रदर्शनम् ।	२४४
धर्मानुपमेयस्य प्रयोगकथनम् ।	"
जगद्विज्ञेतिप्रदर्शनप्रसृत्यार्थापत्त्या धर्मोऽवगम्यत इतिपक्षस्योद्घावनं निराकरणं च ।	२४५
प्रत्यक्षस्य निर्विकल्पकत्वमेवेति विषयविचारः ।	२४७
सर्वस्यापि ज्ञानस्य शब्दानुबिद्वत्त्वेन सविकल्पकत्ववादिनां केषाञ्चि- न्मतोत्थापनम् ।	२४८
अस्मिन् मते अनैकान्तिकत्वप्रदर्शनम् ।	"
प्रत्यक्षेण सम्मात्रं शुद्धत इति वदतामद्वैतिनामभिप्रायोपन्यासः ।	२५०
अस्य च निराकरणम् ।	२५२
अनुवृत्तिव्यावृत्तिपरामर्शरहितस्य शुद्धस्य वस्तुनो निर्विकल्पकगम्यत्व- कथनम् ।	२५३

विषयः.

पृष्ठम्.

अस्यैवार्थस्य प्रपञ्चनम् ।	२५३
निर्विकल्पकव्याख्यानानन्तरं सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दशवि- तुगादौ प्रत्यक्षताकथनम् ।	२५४
आत्मनो ज्ञानाश्रयत्वकथनम् ।	"
इन्द्रियमात्रभावितां प्रत्यक्षमित्युपगमे नानाशङ्कासमाधानानि ।	२५५
प्रत्यक्षशब्दस्य यौगिकत्वद्रव्यादिविचारः ।	२५६
परीक्षकैः सिद्धानुगममात्रं कर्तुं शक्यं, नतु लोकसिद्धस्य लक्षणेन निवर्तनमिति प्रतिपादनम् ।	२५७
मनस इन्द्रियत्वेन सुखादिसंवेदनस्येव तन्निमित्तज्ञात्यादिविकल्प- विषयः प्रत्यक्षता ।	२५९
पारिधेय्यादपि तस्याः प्रत्यक्षान्तर्भावः ।	"
तस्याः स्मृतिर्वेनाप्रामाण्यशङ्कासमाधाने ।	"
तस्याः आन्तित्वशङ्कासमाधाने ।	२६०
प्रकारान्तरेण आन्तित्वस्यायुक्तत्वकथनम् ।	२६१
ज्ञात्यादीनामैकान्तिकमेववादिनः काणादान् प्रति बोधम् ।	२६२
अयुतसिद्धिदूषणम् ।	"
समवायदूषणम् ।	२६३
निर्विकल्पकज्ञानविषयीभूतस्य धर्मिणो भेदेनानुपलब्धिशङ्कापरिहारी ।	२६४
अक्षानामेकत्वानेकत्वविचारपूर्वकमनेकत्वसमर्थनम् ।	२६६
अक्षैकत्वे दोषकथनम् ।	२६७
अन्तर्विषयवेदने मनसः स्वातन्त्र्यम् ।	२६८
बाह्यविषयबोधे मनोव्यापृतेरावश्यकता, मनसः सद्भावे किञ्च न ।	२६९
बोधत्वभावस्यापि पुरुषस्य बोधे करणानामपेक्षा ।	"
ज्ञानरूपकार्यवलाद् ब्राह्मब्राह्मकाशकिहारेणोपपत्तयोर्व्यवस्थानुसङ्गयो- रुपसंहारः ।	२७०
नीलादिज्ञानभेदेऽपि रूपमाहकस्य चक्षुषोऽनेकत्वाभावः ।	"

विषयः ॥ ४४५ ॥
 इन्द्रियाणां कचिद् व्यवस्थितत्वं, कचिद् सङ्कर इत्यस्य सुखग्रहणार्थं
 संक्षिप्य प्रदर्शनम् । २७० ॥
 सविकल्पकज्ञानेन धर्मविशेषणतया भासमानानां आत्मादीनां शब्दा-
 करिणैव निरूप्यमाणत्वात् शब्दनात्रात्मकत्वम्, अपेक्ष्य पर-
 रूपात्मिध्यात्वमिति केपाञ्चिनमतोत्थापनम् । २७१ ॥
 सङ्ग्रहेण परिहारः । ॥
 प्रकारान्तरेण जात्यादीनां शब्दरूपमात्रत्वे बोधपरिहारी । २७२ ॥
 शब्दसम्भेदात् प्राक् परस्तादपि जात्यादिषु शब्दात्मकतोपेक्षायां व-
 प्रदर्शनम् । ॥
 अत्रापरेषामाशयवर्णनं तद्वृत्तं च । २७३ ॥
 शब्दाध्यासवादिभूतकल्पनाया आन्तिमूलत्वम् । ॥
 आन्ती बीजकथनम् । ॥
 शब्दाध्यासे दोषान्तरकथनम् । २७४ ॥
 अर्थाणां शब्दपरिणामत्ववादिनां तद्विषयत्ववादिनां चोपालम्भः । २७५ ॥
 जात्याद्यपहनेनार्थस्य शब्दरूपत्वे गवाधादयो जातिशब्दाः शुक्लद्वयो-
 गुणशब्दा इति व्यवस्थानुपपत्तिः । ॥
 शब्दाध्यासे नीलोललमिति शब्दबुद्धयोपरिग्राहेषु द्वयोपरि सामानाधि-
 करण्यानुपपत्तिः । ॥
 अत्र सामानाधिकरण्ये बहुधा विकल्प्यानुपपत्तिकथनम् । २७६ ॥
 शुक्ली रजतमितिवत् सादृश्यमूलको वा, मणौ ज्वालामिवदुपराग-
 मूलको वा उभयथापि शब्दाध्यासेऽनुपपन्न इति कथनम् । २७७ ॥
 अध्यासवादे सविकल्पकज्ञानमिध्यात्वापातेनानुमानागमस्वनिरूपण-
 लोकव्यवहाराणामुच्छेदप्रसञ्जनम् । २७८ ॥
 अस्याध्यासवादस्य बाधार्थोपलक्षणपर्यवसानमित्याशङ्क्यवादोचरेणैव नित-
 कार्थित्वकथनम् । २७९ ॥
 प्रकारार्थस्य परमार्थतो बाधार्थोस्तथाया उपसंहारः । ॥
 शब्दैकसमाधिगम्यस्यार्थस्य शब्दरूपस्थानवर्गमादौ न स्वरूपहानिरिति
 सङ्ग्रहान्तं प्रदर्शनम् । ॥

विषयः ॥ ४४५ ॥
 अत्रैव नानाबोधपरिहाराः । २८२ ॥
 पुनरन्येषां मतेन बोधम् । २८३ ॥
 स्वमतेन परिहारः । २८४ ॥
 एवं सर्वेपरकारेण पाररूप्ये बुक्तिमुत्तार्य स्मृतिसङ्कराप्रामाण्यसम्भाव-
 नाया वारणम् । २८५ ॥
 स्मरणोत्तरकालभावितोऽधिकविषयस्यापि ज्ञानस्येन्द्रियजत्वात् प्रत्य-
 क्षत्वम् । २८६ ॥
 विमनस्कानां सादृश्यादिदोषवशादिन्द्रियसंयुक्तार्थविषयकविशदतराव-
 भासामावेऽप्यन्येषां कुरालानां तदवभाससम्भवकथनम् । २८७ ॥
 अत्रैव साधारणजनानां श्रवमाणपङ्जादिस्वरविषयकविवेकज्ञाना-
 भाषेऽपि गान्धर्वशास्त्रसंस्कृतमनसां तत् सम्भवतीति दृष्टान्तप्र-
 दर्शनम् । ॥
 लिङ्गलिङ्गिसामान्यतोस्तत्सम्बन्धस्य च सविकल्पकप्रत्यक्षत्वेत्याहु-
 मानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकलोपपत्तिरिति कथनम् । २८८ ॥
 महता प्रयासेन सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वसाधने बीजकथनम् । ॥
 अत्र बोधपरिहाराः । ॥
 स्वेन्द्रियानुसारिणैव प्रत्यक्षता इन्द्रियान्तरं त्वसत्कल्पमेवेति कथनम् । २९० ॥
 यत्राक्षसम्बन्धकल्पस्यापरोक्षव्याप्तिस्वरस्यानुसरणं तस्यैव प्रत्यक्षता,
 नेतरस्य । तथैव लक्षणं विनापि लोके प्रसिद्धमित्युपसंहारः । ॥

अभिवन्द्य गुरुनादौ शिष्यधीपद्मिनीरवीन् ।
 तत्प्रसादात् करिष्येऽहं मीमांसाश्लोकवार्तिकम् ॥ २ ॥
 तद् विद्वांसोऽनुगृह्यन्तु चित्तश्रोत्रैः प्रसादिभिः ।
 सन्तः प्रणयिवाक्यानि गृह्णन्ति ह्यनसूयवः ॥ ३ ॥
 न चात्रातीव कर्तव्यं दोषदृष्टिपरं मनः ।
 दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तच्चित्तानां प्रकाशते ॥ ४ ॥
 कुतो वा गृह्यते दोषं सूरयो मद्विधोक्तिषु ।
 नेष्यते यः परस्थोऽपि स स्वयं गृह्यते कथम् ॥ ५ ॥

विद्यागुरुणामिदानीं स्तुतिनमस्कारौ करोति— अभिवन्द्येति ।
 शिष्यधीपद्मिनीनां रवीनिव विकासकान् गुरुनादौ वन्दे । ततो वार्तिकं
 करिष्ये । तेषामेव प्रसादेन दृष्टेनार्थतत्त्वोपदेशेनादृष्टेन च स्तुतिनमस्कार-
 भुवा । गुर्वनुगमनादयोऽपि ह्याचारप्रमाणका एव । वार्तिकग्रहणेन च
 दुरुक्तभङ्गमनुक्तवचनं च समाधत्ते । मीमांसाशब्देन न्यायशास्त्रमिदमतो
 न्यायानुसारेणाधिकरणभङ्गाद्यदूषणमिति दर्शयति । श्लोकपदेन च लाघव-
 विकासं क्षिपाम इति दर्शयति । ततश्च सूत्रितप्रायमिममर्थमवहिता जिज्ञा-
 सवो भावयिष्यन्तीति तात्पर्यार्थ इति ॥ २ ॥

सम्प्रति लोकयात्रामाद्रियमाणो येऽत्यन्तपरार्थाः स्वोपकारमगण-
 यन्तोऽपि परोपकाराय यतन्ते सन्तस्तान् प्रत्याह— तद् विद्वांस
 इति । असूयवो मत्सराः ततोऽन्येऽनसूयव इति ॥ ३ ॥

ये तु मध्यस्था गुणदोषनिरूपणेन दोषवन्तमपहाय गुणवन्तमुपा-
 ददते, तान् प्रति परीक्षाविशेषार्थमर्थयते— न चात्रेति । (मदीये
 प्रबन्धेऽस्मिन् गुणदोष)वति युगपद् गुणदोषौ निरूपयन्तु भवन्तः ।
 अन्यथा गुणानुपेक्ष्य दोषेषु निरूप्यमाणेषु दोषनिर्भावनैकमनसामसन्तो
 दोषाः प्रकाशेरन् इति ॥ ४ ॥

इदानीं दुर्जनान् प्रति सदण्डमाह— कुतो वेति । ये वयं
 परस्थानपि दोषान् न मृष्यामः, ते कथं स्वग्रन्थेषु दोषानुपाददीमहि । न
 चास्माभिरनुपात्तान् दोषान् सूरयो गृहीतुमर्हन्तीति ॥ ५ ॥

निर्दोषत्वेकवाक्यत्वं क वा लोकस्य दृश्यते ।
 सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥ ६ ॥
 आगमप्रवणश्चाहं नापवाद्यः स्वलक्षणपि ।
 नहि सद्वर्त्मना गच्छन् स्वलितेष्व(प्य)पोद्यते ॥
 यथाकथञ्चिदारब्धां त्रयीमार्गानुसारिणी ।
 वागवृत्तिरल्पसारापि श्रद्धधानस्य शोभते ॥ ८ ॥

सम्प्रति मत्सरा नूनं दूषयिष्यन्ति मन्निबन्धनम् । अतस्तद्दोषोद्भाव-
 नेन शुश्रूषणामुत्साहभङ्गो मा भूदित्येवमर्थमाह— निर्दोषत्वेति । प्रसि-
 द्धातिशयावपि मोक्षस्वर्गौ प्रति नास्तिका विवदन्ते । वदन्ति च— “सु-
 खदुःखे लौकिके स्वर्गनरकौ” इति । मोक्षे च सद्भावतः प्रभृति विवादः ।
 एके हि नास्ति मोक्ष इति वदन्ति । अन्ये पुनः सकलविषयोपरागरहित
 संवेदनप्रवाहमपवर्गमाहुः । अन्ये तदुपरमम् । अपरे सकलवैशेषिकात्मगुणो-
 च्छेदलक्षणं निरतिशयमविषयपरिष्वङ्गजमनवसानमानन्दसन्दोहम् । अपरे
 च पूर्वं च भ्रान्तिसमुत्थैर्नानाविकल्पैः पारमार्थिकमोक्षस्वरूपमल्पपन्त्ये-
 वेति ॥ ६ ॥

अपिच यदि नाम शुश्रूषवो मन्निबन्धने दोषानुपलभन्ते, तथा-
 प्यहमनपवाद्यः । नह्यहं स्वतन्त्रः किञ्चिदभिदधे । आगमानुसारिणस्तु मे
 यथागमं वर्तमानस्य स्वलितमपि दैवादवर्जनीयतयापन्नमित्युपेक्षणीयमेव ।
 नहि किमप्यभिमतं वस्तु निर्दोषं भवति । दोषास्तु समाधाय गुणा उप-
 जीवितव्या इत्याह— आगमेति । सतां हि मार्गीऽयमागमानुसारो नाम ।
 तदिह बहुलं गुणा एव । दोषास्तु कथञ्चित् सन्तोऽप्यल्पत्वादसत्कल्पा
 हत्युपेक्षितव्या इति ॥ ७ ॥

किञ्चास्तु तावदस्मादृशानां कविप्रवीराणामागमानुसारिण्यो वाचः
 शोभन्त इति । अन्यस्यापि श्रद्धधानस्य त्रयीमार्गानुसारिणी यथाकथ-
 ञ्चिदारब्धाक्लिष्टा अल्पसारापि वागवृत्तिः शोभते । अस्माकं तु बहुसारा
 अक्लेशनिर्मिता शोभतेतरामित्याह— यथेति ॥ ८ ॥

मीमांसाशास्त्रेजोभिर्विशेषेणोज्ज्वलीकृते ।
वेदाधिज्ञानरत्ने मे तुष्णातीव विजृम्भते ॥ ९ ॥
प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।
तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः कृतो मया ॥ १० ॥

इत्युपेधातः ।

अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १ ॥

अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमाद्यमिदं कृतम् ।

धर्माख्यं विषयं वक्तुं मीमांसायाः प्रयोजनम् ॥

ननु किमज्ञातार्था मीमांसायां आर्त्तिकं प्रणीयते, वेदा एव सा-
क्षाद् व्याख्यायन्तामृत आह—मीमांसेति । वेदा एव संशयपूर्वोत्तर-
पक्षक्रमेण व्याख्यायमाना मनो हरन्तितरां, न तु मन्त्रब्राह्मणभाष्यप्रस्था-
नेन । मीमांसैव तु वेदादव्याख्यायन्त इति तत्रैव आर्त्तिकं कर्तुं मे
तुष्णा वर्धत इति ॥ ९ ॥

ननु मीमांसायामपि चिन्तननिबन्धनानि सन्तीति किं युधा श्रय-
स्यते । अत आह—प्रायेणेति । लोकायतं नाम नास्तिकानां तन्त्रम् ।
तद्भाषमापदिता नातापसिद्धान्तसङ्ग्रहेण । तामास्तिकपथे कर्तुमयं यत्नः
कृत इति । आशंसायां वर्तमानेनेर्धे वा को वर्णनीय इति ॥ १० ॥

इत्युपेधातः ।

सूत्रतारुण्यमिदानीं दर्शयति—अथेति । इदं हि सूत्रं धर्मो-
क्त्यं शास्त्रस्य प्रतिपाद्यतया विषयभूतं प्रयोजनं वक्तुं कृतम् । आद्य-
मिति प्रयोजनाभिधानस्थानमिति दर्शयति । यद्यपि धर्मोक्त्यं प्रयोजन-
मिति न कण्ठेनोक्तं, तथापि जिज्ञासाकर्मभूतो धर्म इत्याचक्ष्णानांपुरु-
षार्थेज्ञानस्यानिष्टत्वात् पुरुषार्थभूतो धर्मः प्रयोजनमिति सूचितमिति
सूत्रमित्युक्तम् । कृतपदेन च कृत्रिमविदमन्तः प्रमाणान्तरेण गुरुकुलवासा-
वसाननिवृत्तिपरमपि व्याख्यायमानं न दोषमावहतीति दर्शयति । नित्ये

सर्वस्येव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।
यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते ॥ ११ ॥
मीमांसाख्या तु विधेयं बहुविद्यान्तराश्रिता ।
न शुश्रूषयितुं शक्या प्रागनुक्त्वा प्रयोजनम् ॥ १३ ॥

हि यावद्वचनं वाचनिकम् । पौरुषेयं तु प्रमाणान्तरबलेनान्यार्थमपि प्रति-
मासमानमन्यपरतया प्रतिपाद्यत इति ॥ ११ ॥

ननु किं प्रयोजनाभिधानेन । शास्त्रमेव प्रणीयताम् । प्रयोजना-
भिधानं हि शास्त्राद् बहिर्भूतं शास्त्रं प्रणेतुकामस्य न युक्तम् । किञ्चास्य
प्रयोजनम् । प्रयोजनविशेषात् शास्त्रेषु शुश्रूषयितुमिति चेत् । तन्न । न
हि प्रेक्षावतां पुंवचनोदयमयमर्थ इति विश्वासो युक्तः, विशेषतो हेतुदर्श-
नात् । अन्यायार्थमपि शास्त्रं धर्मप्रयोजनतया श्रोतुं प्रवर्तयितुमयमाहति
शङ्कामना नाशंस्युः । अतो मन्दफले प्रयोजनवचनमत आह—सर्व-
स्येति । यदन्यदस्यायासासार्थमपि किञ्चित् शास्त्रं लौकिकं बौद्धनपाकादि
कर्म, तदप्यनुक्तप्रयोजनं नाद्रियन्ते । किं पुनर्मिमांसासामिति युक्तः
शास्त्रास्मे प्रयोजननिर्देशः । येषु पुंवचनादन्वाश्रया इति, तन्न । आसा-
नामविशेषात् । वक्ष्यति हि—“तथैव प्रत्ययितात्” इति भाष्यकारः ।
जैमिनिश्च—“अपि वा कारणग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयन्ते” (१. ३. ७)
इति । यत् विप्रलम्बमानो भूत इति । तन्न । नखस्य महर्षेरनुवचनं
सम्भवति । न चास्य विप्रलम्बे प्रयोजनं किञ्चिदुपलभ्यते । यदि श्रोतारः
प्रवर्तन्तामिति, किमस्य तैरफलेऽधर्मफले वा धर्मच्छलेन प्रवर्तितः । प्रत्यु-
ताधर्म एवास्य शिष्यान् भ्रामयते महान् दोष आपद्येत । न च परमधा-
र्मिकोऽधर्माचारतीत्युल्लेखितुमपि शक्यम् । न च तन्वकारस्तत्प्रयोजने
भ्रान्त्यतीति सम्भाव्यते । अत एवासम्भवदभ्रमविप्रलम्बत्वाद्दीर्घाणामष्टकादि-
स्मरणानि श्रुतिमूलानीति स्मृतिपरिकरेण वक्ष्यते । सर्वपुरुषवचनविभासे
युनस्तदपि भव्येतेति युक्तं प्रयोजनाभिधानमिति ॥ १२ ॥

सर्वस्येति कार्को मीमांसायां विशेषो योजनणीतस्तमभिधोत-
यति—मीमांसाख्येति । शास्त्रान्तराणि हि वाच्यकाविषयनिबन्धनानि

विद्यान्तरेषु नाप्येतद् यद्यपीष्टं प्रयोजनम् ।
 अनर्थप्रापणं तावत् तेभ्यः नाशङ्क्यते कञ्चित् ॥१४॥
 मीमांसायां त्विहाज्ञाते दुर्ज्ञाते वाविवेकतः ।
 न्यायमार्गे महान् दोष इति यत्नोपचर्यता ॥ १५ ॥
 तस्मात् प्रयोजनं पूर्वमुक्तं सूत्रकृता स्वयम् ।
 यत् तेनोक्तं वदेयुस्तद् भाष्यकारादयः कथम् ॥ १६ ॥

व्याकरणदीर्घाति । मीमांसास्याः ख्यं विद्या बहूनि विद्यान्तराणि वेदतद-
 न्नादीन्विषयभूतायाश्चिता । न च स्यात्तैष्यथावदविज्ञातैरर्थः शक्यनिर्णयः ।
 तद्विद्यमुपायतः स्वरूपतश्च प्रचिता श्रोतॄणां श्रवणेच्छामपि कारयितुमनु-
 क्तप्रयोजना सती न शक्येति युक्तं प्रयोजनाभिधानमिति ॥ १३ ॥

अपि च विद्यान्तराण्यनुक्तप्रयोजनानि निष्प्रयोजनानि मन्यमाना
 जिज्ञासवा यदि नाम न जानीरन् मन्दश्चन्द्रया वा प्रवर्तमाना न सम्यय
 विद्यः तथापि तेभ्योऽज्ञातदुर्ज्ञातेभ्योऽनर्थप्राप्तिस्तावन्न सम्भवति । मी-
 मांसायां त्विहाज्ञाते दुर्ज्ञाते वा पूर्वोत्तरपक्षन्यायमार्गे विवेकमावात
 पूर्वपक्षमेव सिद्धान्तं मन्यमानास्तदुरूपं चेष्टेरन् । तत्र नित्यनेमिति-
 क्योरकारणावस्यकारणार्था महान्तमनर्थः प्राप्नुयुः इति यज्ञनोपचरितव्या
 मीमांसेति श्लोकद्वयेनाह — **विद्यान्तरेष्विति** । ननु तथा विद्यान्तरा-
 नभिज्ञादपि दुष्यत्येव । तथाहि — व्याकरणानभिज्ञोऽपि तावद् यज्ञेऽप्य-
 शब्दं प्रयुञ्जानः प्रत्यवेति । अथते हि 'तस्माद् ब्राह्मणेन न म्लेच्छितव्यं
 म्लेच्छो ह वा एष यदप्यशब्दः' इति उच्यते । को वाह न शास्त्रा-
 न्तरानभिज्ञानेऽपि दोषो भवेदिति । अल्पभूयस्त्वे तु विशेषः । मीमांसा
 हि सर्वत्रास्त्रगताज्ञानसन्देहविषयव्यवृत्तिसाक्षमन्यायतिबन्धनादिका । ते-
 दस्यामज्ञातायां न किञ्चिदपि ज्ञातं भवति । अतो महान्तमनर्थः प्राप्नोति ।
 अत एवाह महान् दोष इति ॥ १४, १५ ॥

यतश्च यज्ञनोपचरितव्या मीमांसा, तस्माद् युक्तं सूत्रकृता स्वयं
 प्रयोजनभिधानमिति याह — **तस्मादिति** । ननु तथापि पाणिनिनेव भाष्य-

सिद्धार्थं ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।
 शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥१७॥
 शास्त्रं प्रयोजनं चैव सम्बन्धस्याश्रयावुभौ ।
 तदुक्त्यन्तर्गतस्तस्माद् भिन्नो नोक्तः प्रयोजनान्ता ॥
 सिद्धिः श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद् यतः ।
 तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु सम्बन्धः पूर्वमुच्यते ॥ १८ ॥
 यावत् प्रयोजनेनास्य सम्बन्धो नाभिधीयते ।
 असम्बद्धप्रलापित्वाद् भवेत् तावदसङ्गतिः ॥ २० ॥

कारादिभिः करिष्यमाणो यज्ञः कस्माच्च जैमिनिनोपेक्षितः, अत आह—
 यदिति । यत् तेन जैमिनिनोक्तं तदेव भाष्यकारादयः कथं नाम वदेयु-
 रिति । इतरथा स्वच्छन्दाः को वेत्ति कीदृक् प्रयोजनमभिदधुरिति । तथाहि
 व्याकरणे सूत्रकृतोपेक्षितं प्रयोजनमनेकधा व्याख्यातुमिदं किञ्चित्तम् ।
 तथाहि — प्रथमं साधुसाद्वज्ञाने धर्म इत्यभिधाय पुनः शास्त्रपूर्वं प्रयोगे-
 ऽभ्युदय इत्युक्तम् इति । सत्यमेव, युक्तं तावत् प्रयोजनाभिधानमिति ॥

अथेतेन प्रयोजनेनास्य शास्त्रस्यायं सम्बन्ध इत्यपि सूत्रकारस्य युक्तं
 वक्तुम् । अज्ञातप्रयोजनमिवाजिदितसम्बन्धमपि श्रोतुं नादिर्यन्तं विध्याः ।
 तस्मात् सह प्रयोजनेन अस्य सम्बन्धो वाच्य इति चोदयति — **सिद्धान-**
र्थमिति ॥ १७ ॥

परिहरति — **शास्त्रमिति** । यदैवास्य शास्त्रस्येदं प्रयोजनमि-
 त्युक्तं, तदैव तयोपयोगेयलक्षणः सम्बन्धोऽर्थोदुक्त एव । न चैवमर्थ-
 प्राप्तमर्थ-सूत्रकारा अक्षरेर्नैव भवति, असूत्रत्वप्रसङ्गादिति ॥ १८ ॥

ननु यदि नाम सूत्रकारेण प्रयोजनाद् भेदेन सम्बन्धो नोपात्तः
 व्याख्यातुमिस्तु व्यर्थ्यताम् । कथिते हि व्यक्तं सम्बन्धे श्रोतारः प्रव-
 र्तते । अत एव शास्त्रान्तरेष्वपि सम्बन्धः स्फुटमुपदर्शितः । तथाहि
 शिष्यप्रश्नानन्तरं कथञ्चन तन्त्रं प्रणीतमित्येवमालाया मुक्तमित्याह —
सिद्धिरिति ॥ १९ ॥

इह त्वाक्षिप्य सम्बन्धं भाष्य एवाभिधीयते ।
धर्मप्रसिद्धयसिद्धिभ्यां तस्मान्नान्योऽभिधीयते ॥
न चाप्यत्राद्यशब्देन शास्त्रसम्बन्धं उच्यते ।
सम्बन्धं क्रिययोर्हेष वृत्ते शास्त्राच्च ते पृथक् ॥ २२ ॥
योऽप्ययं शास्त्रसम्बन्धो वर्ण्यते कैश्चिदादितः ।
क्रियानन्तर्यरूपो वा गुरुपर्वक्रमोऽपि वा ॥ २३ ॥
सदसद्भावयोस्तस्य विशेषो नोपलभ्यते ।
श्रोतुर्विधो निषेधे वा ज्ञाने वा शास्त्रगोचरे ॥ २४ ॥

अविस्मृतीकृते तु सम्बन्धे व्याख्यातभिरसम्बद्धप्रलापी सूत्रकार इति
शङ्कमानाः श्रोतारोऽसङ्गतमित्येव शास्त्रप्रयोजनयोर्मन्वीरश्रित्याह — याव-
दिति ॥ २० ॥

परिहरत — इहेति । एवं हि मन्यते — तत्र नाम वार्तिककाराः
क्रिश्नन्ति यत्र भाष्यकारेणोक्तम् । इह तु भाष्यकारेणैव 'धर्मः प्रसिद्धो वा
स्यादप्रसिद्धो वा' इत्याक्षिप्य सम्बन्धो वक्ष्यते 'अथवाधेवत' इत्यादि-
नेति न पृथक् सम्बन्धोऽभिधानीयः सम्बन्धभाष्यविपरण एव तु यतितव्य-
मिति ॥ २१ ॥

कश्चित् पुनरत्रैवमाह — यथावर्चीना व्याख्यातारो न पृथक् स-
म्बन्धमभिदधति तथा भाष्यकारस्यापि सम्बन्धवचनमुक्तं, सूत्रकारे-
णैवायंशब्दं प्रयुज्जनेनाप्ययनाक्रियानन्तर्यलक्षणस्य शास्त्रसम्बन्धस्यो-
क्तत्वात् । यथा 'अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः' इति शिष्यप्रश्नानन्तरं
शास्त्रं प्रणयाम इति काश्यपेनोक्तमिति । तं प्रत्याह — न चापीति ।
अप्ययनज्ञानेच्छाक्रिययोर्ज्ञानान्तर्यलक्षणं सम्बन्धमयशब्दो वदति । ते च
क्रिये 'शास्त्राद् वैर्हिभूते । सन्नन्तसामान्यमात्रेण जिज्ञासासीमांसयेरिच्यं
मन्वानानामयं भ्रम इति ॥ २२ ॥

न परमनुपातः सम्बन्धः, निष्प्रयोजनवैयर्थ्याह — योऽपीतिद्वयेन ।
कारणद्वि तन्त्रे क्रियानन्तर्यरूपः सम्बन्धो दक्षितः । एवं हि तत्र
भाष्यकारेणोक्तं — 'को धर्म इत्यादिकान् शिष्येणोदीरितान् पञ्च प्रश्ना-

तस्माद् व्याख्याङ्गमिच्छन्निः सेहेतुः सप्रयोजनः ।
शास्त्रावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्यस्तु निष्फलः ॥
लोक इत्यादिभाष्यस्य पदार्थान् सम्प्रचक्षते ।
भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक् ॥ २६ ॥

नपेक्ष्याह — अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः" इति । गुरुपर्वकमात्मकश्च
सम्बन्धो यथैहेव कैश्चिदुक्तः 'ब्रह्मा महेश्वरो वा मीमांसां प्रजापतये प्रो-
वाच, प्रजापतिरिन्द्राद्य, इन्द्र आदित्येलेवमादि । पर्वण्ययच्छेदाः
गुरुणां पर्वणि गुरुपर्वणि गुरुपर्वणां क्रमो गुरुपर्वक्रम इति विग्रहः । न
चात्र द्विविधो ह्ययं सम्बन्ध उपयुज्यते । नहि तस्य सम्बन्धस्य तद्व-
सदसद्भावयोः सतोः श्रोतुः शास्त्रं प्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थेऽप्युपलभ्यते शास्त्र-
विषये वा ज्ञान इति विधिनिषेधयोः कार्ये प्रवृत्तिनिवृत्तौ । ताभ्यां ते
लक्षयतीति ॥ २३, २४ ॥

यतोऽयं सम्बन्धो निष्प्रयोजनः, तस्माद् ये सूत्रव्याख्यानाङ्गं सम्ब-
न्धमभिधत्तान्ति, तैः सोपपत्तिकः सप्रयोजनश्च सम्बन्धो वाच्यः । यथात्र
शापरे भाष्ये कृतमिलाह — तस्मादिति । शास्त्रमवतार्यतेऽनेनेति
"अकर्तारि च कारके संज्ञायाम्" (पा० ३. ३. १९) इति करणे घञ् ।
शास्त्रावतारश्चासौ सम्बन्धश्चेति शास्त्रावतारसम्बन्धः । स चोपायोपेयलक्षण
इत्युक्तमिति ॥ २५ ॥

भाष्यमिदानीमनुसन्धत्ते — लोक इति । ननु यत्रैव भाष्यं सङ्गच्छते
स एवाधौ व्याख्यातुमुचितः । कथं पदार्थान् सम्प्रचक्षते । अत आह —
भाष्यकारानुसारेणेति । एतदुक्तं भवति सर्वत्र भाष्यं सङ्गच्छत इति । कथं
पुनरनेकार्थकं वाक्यम्, अर्थकत्वेन द्वेकार्थक्यतां वक्ष्यति "अर्थैकत्वा-
देकं वाक्यम्" इति । अत आह — प्रयुक्तस्येति । अयमभिप्रायः — पुरुष-
प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । पुरुषास्तु प्रमाणान्तरेणार्थं विदित्वा बहुभिप्रायम-
प्येकं वाक्यं प्रयुज्जाना दृश्यते । यथा श्वेतो धावति बलमुत्सुसानां या-
तेति । वैदिके त्वयं नियम एकमेकार्थमिति । यथाशब्दं हि तत्रार्थं सम्प्रत्ययः,
प्रमाणान्तराभावात् । तदुक्तं —

"बहुभिप्रायमप्येकं पुरुषास्तु प्रयुज्जते ।"

सर्वव्याख्यामुपालम्भं प्रत्याख्यानं तथा परे ।

परिसङ्ख्यास्तुती केचिदथशब्दस्य दूषणम् ॥ २७ ॥

साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।

विशिष्टा प्रतिसूत्रं या सर्वार्था त्वियमुच्यते ॥ २८ ॥

प्रवृत्तिस्तु पदेष्वेव निवृत्तिः सूत्रसंश्रया ।

वेदवाक्याविरुद्धेषु न तु सर्वेषु केषुचित् ॥ २९ ॥

इति । ननु च सन्निधानात् प्रथमसूत्रगाथाशब्ददूषणमेवायं भाष्य-
स्यार्थो युक्तः कथं सर्वशास्त्रगतसूत्रव्याख्यानाङ्गत्वमत आह — आदित
इति । एवं हि मन्यते — सर्वोदौ प्रयुक्तमिदं वाक्यम् । अतः सूत्रसमु-
दायस्यैवेदमादिभं स्थानमिति न स्थानतो विशेषलाभः । प्रत्युत सूत्रेष्विति
मनुवचनसामर्थ्यस्वरूपलिङ्गातुरोपेन सर्वसूत्रविषयत्वमेव स्पष्टं प्रकाशत
इति । ननु 'तत्र लोकेऽयमथशब्द' इत्यादिभाष्यैकवाक्यतापन्नस्य भा-
ष्यस्याथशब्ददूषणार्थत्वमेव स्पष्टं प्रकाशते । न ह्यन्यथा तदेकवाक्यतो-
पपद्यते । अत आह — पृथगिति । यन्नगौरवं प्रसज्येतेत्येवमन्तस्य तत्रे-
त्यादिकात् पृथक्कृतस्य पञ्च व्याख्याविकल्पा भवन्ति । तदेकवाक्यताप-
न्नस्याथशब्ददूषणमेवायं इति ॥ २६ ॥

पठ्यानिदानीं सुखग्रहणार्थमुद्दिशति — सर्वव्याख्येति । ते च
यथास्वमवसरे वक्ष्यन्त इति ॥ २७ ॥

सर्वव्याख्यां तावद् विवृणोति — साधारणीति । भाष्यकारेण
हि द्विधा सूत्रव्याख्या कृता । एका सर्वार्था येयं 'लोक' इत्यादिका ।
प्रतिसूत्रगता तु विशिष्टा । समासव्यासाभ्यां हि विदुषामर्थोपधारणमिष्ट-
मिति ॥ २८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लोके येऽर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति
सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेष्वित्यवगन्तव्यमिति' प्रवृत्तिरुपदर्शिता । तथा
'नाप्याहारादिभिर'त्यादिना निवृत्तिः । तदिह प्रवृत्तिनिवृत्ती तावत् स्वरू-
पतो दर्शिते । प्रवृत्तिपुरस्सरी च निवृत्तिः । तथा 'प्रसिद्धानि पदानि'ति

अध्याहारस्य वाक्येषु व्यत्यासस्य च सम्भवः ।

तेनैवामिति सूत्राणां पारार्थ्यं सत्यपि ग्रहः ॥ ३० ॥

पदान्मन्त्रेऽभिधाय 'तदर्थान्येव सूत्रेष्विति' पश्चात् सूत्राणि दर्शयितुं
तदिह सर्वत्र वार्तिककारः पदविन्यासविशेषेण तात्पर्यमाह — प्रवृत्ति-
रिति । प्रवृत्तिनिवृत्ती शब्दौ प्रयुज्यान् द्विधैव प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां सूत्राणि
प्रवर्तन्त इति भाष्यकृतोक्तमिति दर्शयति । तयोश्च क्रमविशेषेण भाष्यका-
स्यापि प्रवृत्तिपूर्विका निवृत्तिपूर्विकायाधेति दर्शयति । तथा 'पदसूत्रयोः प-
दोपर्यविषयत्वा भाष्यकारस्यापि पदार्थपूर्वको वाक्यार्थोऽभिमत इति सू-
चयति । तदयमर्थः — येयं प्रसिद्धार्थग्रहणं कर्तव्यमिति प्रवृत्तिः, सा तेषु पदे-
प्रसिद्धार्थो ग्रहीतव्य इति यावत् । या च वाक्यदोषाणामध्याहारादीनां
निवृत्तिः, सा सूत्रेषु नैवामध्याहारादिभिरर्थवर्णनं कार्यमिति । अत्र भाष्य-
'सति सम्भव' इति । तस्यार्थमाह — वेदवाक्याविरुद्धेष्विति । वेदवाक्य-
विरुद्धेषु पदेषु सूत्रेषु च प्रसिद्धार्थग्रहणप्रवृत्तिरध्याहारादिनिवृत्तिश्च, 'न
सर्वेषु विरुद्धेष्वपि केषुचित् पदेषु सूत्रेषु च । तत्र विपरीते प्रवृत्तिनिवृत्ती
तदिह 'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तम् । एवं वेदाविरोधसम्भवे कार्यमि-
नान्यथेति ॥ २९ ॥

ननु युक्तं तावत् पदेषु प्रवृत्तिरिति । कथं सूत्रसंश्रया निवृत्ति-
यावता पदान्येव तु प्रधानतया प्रकृतानि रपाभिति सर्वान्माना पराम-
र्हन्ति । प्रधानगोचरतया व्युत्पत्तेः । न शेष दण्ड इष्टकाकूटे तिष्ठ
प्रहरानेनेत्युक्ते इष्टकाकूटेनेति गम्यते, अपि तर्हि दण्डेनेति । दण्ड-
विशेषणतयोपात्तत्वाद्विष्टकाकूटस्य । तद्विद्वापि पदविशेषणानि सूत्रा-
न परामर्शाहर्णीति । अत आह — अध्याहारस्येति । अवयवैः —
यत्राध्याहारादयः प्रसजन्ति तत्रैव निषेधमर्हन्ति, प्रातिपूर्वकत्वात् प्रा-
पेक्षस्य । न चेद् तौ पदेषु सम्भवतः । अध्याहारो नाम न्यूनवाक्यपद-
जसमर्थधिकपदाहरणालोकः । स च न पदेषु सम्भवति, अप्रवृत्त-
न्यूनपदप्रयोगासम्भवात् । व्यत्यासो हि व्यवहितकल्पना । सा चान्य-
स्थितस्यान्यत्र सञ्चारः । न चासौ निवृत्तपूर्वार्थप्रकृतिप्रत्ययात्मके
सम्भवति, पदानाशप्रसङ्गात् । अतः सूत्राण्येव सम्भवदध्याहारादिका

एवशब्दोऽल्पवाच्यत्वादस्यावृत्तौ तु गौरवम् ।

प्रसिद्धत्वादवाच्यं चेन्न दोषः पुद्गिरामयम् ॥ ३१ ॥

एषामिति सर्वनाम्ना परामर्शमर्हन्ति । ननु विपरिणामगुणकल्पने पदधर्मा-
वेव । पदे हि प्रकृतिः प्रत्ययो वा विपरिणमति । यथा—प्रतिगृहीयादिति
प्रतिग्राहयेदिति भवति । विप्रकर्ष इति च विप्रकर्षादिति भवति । गुण-
कल्पनापि पदगोचरा । सा यथौत्पत्तिकादिपदेषु वक्ष्यते । वाक्येषु तु
नानयोः सम्भवः । न हि पदसमुदायो विपरिणमति । न च गौणो भ-
वति । अतो न पदसूत्रयोः कश्चिद् विशेषः । उच्यते—वाक्यं हि नाम
न पदेभ्यो व्यतिरिक्तमन्यदेव किमपि तत्त्वम् । अपि तर्हि पदान्येवैक-
कार्यपरिष्वङ्गसमासादितसमन्वयानि । तदिह युक्तं यत् पदधर्मोऽप्यन्वे-
तीति । अतः प्रसजतः पदद्वारेण वाक्येषु विपरिणामगुणकल्पने इति प्रति-
षेधाधारत्वोपपत्तिः । वाक्यधर्मयोस्तु पदमात्रे न कथञ्चित् प्रसाक्तिरिति न
तन्निषेधो युक्तः । तस्माद् युक्तमध्याहारादिनिषेधार्थमेवामिति सर्वनाम्ना
सूत्राणामभिधानमिति ॥ ३० ॥

अत्र भाष्यकारेण सर्वव्याख्याप्रयोजनमभिदधतोक्तम् 'एवं वेदवा-
क्यान्येवैभिर्विचार्यन्ते' इति । तस्यार्थः—साधारणव्याख्ययैव सूत्राणां
व्याख्यातत्वात् पुनस्तानि व्याख्येयानि । वेदवाक्यान्येव तैः परिज्ञातार्थै-
र्व्याख्यातव्यानीति । तदयुक्तम् । उक्तं हि—

“साधारणी विशिष्टा च सूत्रव्याख्या द्विधा कृता ।”

इति । अतो विशिष्टव्याख्ययापि सूत्राणां स्पृश्यमानत्वात् कथं वेद-
वाक्यान्येवैवधारणोपपत्तिरित्यत आह—एवशब्द इति । यत्न-
गौरवपरिहारार्थो हि विशेषव्याख्याप्रत्यादेशः । गौरवं च पदच्छेदादि-
प्रपञ्चेन तार्किकवत् क्रियमाणायां व्याख्यायामापद्यते । न चेह तथा करि-
ष्यते । अतोऽल्पस्य विशेषस्य सूत्रगतस्य वाच्यत्वादवधारणं कृतमित्य-
दोष इति । अपरमपि 'इतरथा यत्नगौरवं प्रसज्येते'ति भाष्यम् । तस्या-
यमर्थः—वेदवाक्यान्येव तावद् व्याख्येयानि । यदि त्विदं व्याख्यानं
वेदसूत्रोभयगोचरतया वर्ण्यते, ततो यत्नगौरवमापद्यत इति । तदाह—
अस्येति । भाष्यं व्याचक्षाणो व्याख्येया इत्यतः प्रकृतं व्याख्यानमस्येति

व्याख्याङ्गत्वाभिमानेन योऽध्याहाराद्यपेक्षते ।

स्वसंज्ञां वापि तस्येदं शास्त्ररूपं निरूप्यते ॥ ३२ ॥

वृत्त्यन्तरेषु केषांचिद्लौकिकार्थव्यतिक्रमः ।

शब्दानां दृश्यते तेषामुपालम्भोऽयमुच्यते ॥ ३३ ॥

अथात इत्ययं लोके नानन्तर्ये प्रयुज्यते ।

तस्मात् तादर्थ्यमेतस्य परिभाषादिभिर्भवेत् ॥ ३४ ॥

परामृशति । यदीह वेदाश्च सूत्राणि च व्याख्यायन्ते, ततो व्याख्यानावृत्तौ
यत्नगौरवं प्रसज्येत । द्रव्यभेदेऽपि हि क्रियावृत्तिर्दृष्टा यथाष्टकृत्वो ब्रा-
ह्मणा भुक्तवन्त इति । अत्र चोदयति—प्रसिद्धेति । स्वतःसिद्धमेव ह्य-
विरोधे प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च किमनेनोक्तेनेति । परिह-
रति—न दोष इति । नहि वेदवदप्राप्तविषयं भाष्यमिति ॥ ३१ ॥

तथाप्यनुक्तसुज्ञानस्यार्थस्य पुनर्वचनं प्रयोजनापेक्षमिव दृश्यत
इति मन्वानं प्रति प्रयोजनमाह—व्याख्याङ्गत्वेति । यो नाम तन्त्रा-
न्तरेऽध्याहारादि स्वपरिभाषा वा गुणवृद्ध्यादिका दृष्टेत्यत्रापि तत् प्रयो-
जयति तस्य कृते शास्त्रस्वरूपमनेन निरूप्यते, अध्याहारादिवर्जितमेव
व्याख्यानं मीमांसायामुपपन्नमिति ॥ ३२ ॥

यस्य तु मन्दफलत्वादेवमप्यपरितोषः, तं प्रत्यन्यथा वर्णयति—
वृत्त्यन्तरेष्विति । केषाञ्चिद्भिर्भवदासादीनां वृत्त्यन्तरेषु शब्दानामलौकि-
कोऽर्थ उपवर्णितः । तेऽनेन भाष्येणोपालभ्यन्ते । यावद्धि पूर्वग्रन्थदोषो-
द्भावेनेन स्वग्रन्थगुणवत्ताख्यापनेन वा विशेषो न प्रदर्श्यते, तावन्न श्रो-
तारः श्रोतुमादियेरन् । त्युत पूर्वग्रन्थानेवायमल्पान्तरं चोरयतीति वद-
द्भिरसूयकैः शुभूपणामुत्साहभङ्गो युज्येत । अतः प्रयोजनवानेव परोपा-
लम्भ इति ॥ ३३ ॥

क पुनर्भवदोसेनालौकिकार्थग्रहणं कृतं यदेवमुपालभ्यते । अत
आह—अथात इति । शब्दार्थाविह लोच्यते इति वृद्धव्यवहारो लोकः ।
तत्र पृथक्पदत्वमेवाथातश्शब्दयोर्दृष्टम् । यथा—भुक्तवानयमथ व्रजतीति ।

१. 'स्वरससि', २. 'सार्थवि', ३. 'नः प्रसो', ४. 'पि ताः प्र',
५. 'इति ता' ख. पाठः.

प्रसिद्धहानिः शब्दानामप्रसिद्धे च कल्पना ।

न कार्या वृत्तिकारेण सति सिद्धार्थसम्भवे ॥ ३५ ॥

सूत्रार्थे क्लिश्यते चैवं दूरे वेदार्थनिर्णयः ।

तत्र यत्नस्य भारत्वं वक्तुश्चोत्रोः प्रसज्यते ॥ ३६ ॥

न व्याख्यास्यति सूत्राणि चोदनार्थपरत्वतः ।

यत्तस्य परिहारोऽयं प्रत्याख्याननेन बोध्यते ॥ ३७ ॥

न भुक्तवानतो न प्रवर्तति । न त्वन्योरानन्तर्यमात्रे दृष्टपरः संसर्गः । योऽपि च 'अथातः शेषलक्षणम्' (जै० सू० ३. १. १) 'अथातोऽस्मिन्निष्ठोभेनानुयजती'ति संसर्गः, तत्रापि केवलतदशब्दवेदनीयमेवानन्तर्यम् । भवदासेन चोक्तम् —

“अथात इत्ययं शब्द आनन्तर्यं प्रयुज्यते ।”

इति । तेनास्य पदसमुदायस्य तादर्थ्यं नतं परिभाषादिभिः सिध्यतीति । आदिशब्देन परैः सहानं लक्षणां चाहेति ॥ ३४ ॥

अत्रेदानीं भाष्यं योजयति — प्रसिद्धेति । भवदासेन ह्यतदशब्दस्य हेत्वर्थत्वं प्रसिद्धमपलपितम् । अप्रसिद्धानन्तर्यगोचरत्वं च कल्पितम् । इदं च सति प्रसिद्धार्थसम्भवे न वृत्तिकारेण कार्यमिति 'लोक' इत्यादिग्रन्थेनोक्तम् । सम्भवति चात्र प्रसिद्धार्थग्रहणम् । न ह्यत्र पाणिनिनेवे 'जैमिनिना 'वृद्धिरादेष्' (पा० १. १. १) इतिवत् स्वसंज्ञा प्रणीता । तदिदं 'सति सम्भव' इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यम् । किं हि प्रसिद्धतापराद्धं यैत् स्वरससिद्धमुलङ्घयामसिद्धोऽर्थः कल्प्यत इति ॥ ३५ ॥

अपि यैवं सत्यप्रसिद्धकल्पितेषु सूत्रपदार्थेषु व्याख्यायमानेषु पुनश्च वेदवाक्येषु यत्नगौरवं प्रसज्यत इति 'इतरर्थे'त्यादिकेनोक्तमित्याह — सूत्रार्थे क्लिश्यत इति । स्वमनीषाकल्पितेषु सूत्रपदार्थेषु व्याख्यायमानेषु पुनश्च वेदवाक्येषु वक्तुर्ग्रन्थकारस्य ग्रन्थसन्दर्भप्रणयनेन व्याख्यातुश्च तद्व्याख्यानेन श्रोतुश्च महतो ग्रन्थस्य श्रवणधारणाभ्यां महान् यत्न आपद्यत इति ॥ ३६ ॥

यस्तु मन्यते — गुणवत्तरग्रन्थनिर्माणे श्रवणादेव श्रोतारैः श्रोतु-

१. 'अथातः स', २. 'कलैत', ३. 'वा सि', ४. 'ति सि' स. पाठः.
५. 'यद्युक्तं स' क. पाठः. ६. 'रः प्रसज्यमिति किं' स. पाठः.

प्रयासो वेदवाक्येषु कार्यः सूत्रेष्वनेन किम् ।

फलवत्त्वाफलत्वाभ्यामेभिः करणसम्मतैः ॥ ३८ ॥

चोदनार्थं उपेतव्यो नोभयं यत्नगौरवात् ।

पदार्थानां प्रसिद्धत्वाद् व्याख्येयं नावशिष्यते ॥ ३९ ॥

माश्रियते किं गुणगणहारिणा दौर्बल्येनेति, तं प्रत्यर्थान्तरमवतारयति — न व्याख्यास्यतीति । एष हि भाष्यकारः सूत्रोच्चारणानन्तरं वेदवाक्यामुदाहृत्य संशयपूर्वोत्तरपक्षविभागेनार्थनिर्णये यत्नं करिष्यति, न सूत्रावयवविवरणमादरम् । तत्र श्रोतृणामाशङ्का जायेत किं स्विदयमज्ञतया सूत्राण्युपेक्षितवान्, आहोस्विदयनर्थकत्वाद्, उत प्रसिद्धत्वादिति । तदयमकुशलो भाष्यकारः यत् सूत्रेषु भाष्यं कर्तुमभिप्रवृत्तस्तान्युपेक्षितवानिति । इमे दोषं व्याख्याप्रत्याख्यानेन परिहरति । न वयमनभिज्ञाः, न चैतानि सूत्राण्यनर्थकानि, चोदनार्थपरतन्त्रत्वाच्च व्याख्येयानीत्युपेक्षितानीति ॥ ३७ ॥

किं पुनश्चोदनार्थपरतन्त्रत्वे कारणमत आह — प्रयास इति । किं पुनः सूत्रेषु न प्रयस्यते । अत आह — फलवत्त्वेति तव्योनेन । फलवन्ति हि वेदवाक्यानि, फलवत्कृत्युप्रमितिप्रयासतोः । अफलानि सूत्राणि, तेषामनासतोः । अत एव च सूत्रैः करणभूतैश्चोदनार्थं एवोपेतव्यः, न पुनरुपायभूतानि सूत्राण्युपेक्षितव्यानि । तदिदं 'वेदवाक्यान्येवैभिरे'ति । भाष्यकारेणोक्तमिति वेदितव्यम् । इह हि वेदवाक्यानां प्राधान्यमुपदिशति यत् प्रधानविभक्त्या संयुज्य निर्दिशति विचार्यन्त इति । सूत्राणि करणविभक्त्या कृत्यर्थैर्भिरेति । ननु मा नाम साक्षादफलत्वात् केवलानि सूत्राणि व्याख्यायन्ताम् । उभयं तु व्याख्यायतां सूत्राणि च तैश्च वेदवाक्यानीत्यत आह — नोभयमिति । उभयव्याख्यायां गुहा यत्नगौरवमापद्यत इति । इदं तु 'इतरर्थे'त्यादिकेनोक्तमिति वेदितव्यम् । ननु सत्यं यत्नगौरवम् । न तु गुहा । न ह्यव्याख्यातः सूत्रार्थो ज्ञाप्यते । न च तदनभिज्ञो वेदार्थं ज्ञातुमीष्टे, तदुपायत्वात् तस्य । अत आह — पदार्थानामिति । एवं हि मन्यते — सत्यं वेदार्थज्ञानोपायभूतानि सूत्राणि ।

एवंशब्दादिको ग्रन्थः पक्षे चास्मिन् समर्थ्यते ।

पदच्छेदाद्यभावेन प्रत्याख्यानमतिस्त्वियम् ॥ ४० ॥

ब्रवीत्येव हि सूत्रार्थमतिरिक्तादि चेक्षते ।

नन्वशक्तमिदं सूत्रं सम्यक् सूत्रितमित्यपि ॥ ४१ ॥

न तु तान्यव्याख्यातदुर्ज्ञातोर्थानि । पदार्थास्तावत् लोकप्रसिद्धा एव । तत्प्रसिद्धैव च तत्पूर्वको वाक्यार्थोऽपि प्रसिद्ध एवेति न किञ्चिद् व्याख्येयमवशिष्यत इति ॥ ३८, ३९ ॥

अत्र च पक्षे भाष्यं सङ्गच्छतेतरामित्याह — एवंशब्दादिक इति । सर्वव्याख्यायां हि विशेषव्याख्याया अपत्त्यादसत्त्वमुपचरितम् । इह तु सर्वैषे सूत्रव्याख्या प्रत्याख्यायते इत्यवधारणयत्नगौरवपरिहार-योरुभयोरुपपत्तिरिति । पक्षान्तराभिहितस्येदानीमपि पक्षं दृश्यति — पदच्छेदादीति । यतः पदच्छेदादि न करोति, तस्मान्नायमभिनवो भाष्यकारः सूत्रार्थं विजानीत इति भवदासतन्त्रोपजीविभिरेवैतत् प्रत्याख्यापितं बुभुसुजगोत्साहमपहन्तुमिति ॥ ४० ॥

परमार्थतस्तु सूत्राणां तात्पर्यं ब्रवीत्येव न्यूनाधिकदिप्रत्यवेक्षणं च तत्र तत्र करोत्येवेत्याह — ब्रवीत्येवेति । क पुनरतिरिक्तादीक्षते अत आह — नन्वशक्तमिति । चोदनासूत्र एव तावत् 'नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमावर्थावभिवर्दितुं चोदनालक्षणो धर्मो नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । उभयविवक्षायां वाक्यभेद आपद्यते' इति परिचयो 'तनु वेदिकेपु न सूत्रेष्विति परिहरिष्यति । तथा यजुर्लक्षणानन्तरं कियदेकं यजुरिति यजुःपरिमाणज्ञापनार्थमुक्तम् 'अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद् विभागे स्यात्' (जै० २. १. ४६) इति । अस्यार्थः — यावन्ति पदान्येकप्रयोजनानि प्रविगम्यमानानि साकाङ्क्षाणि च, तावन्त्येकं वाक्यमिति । उदाहरणं तु 'देवस्य त्वा सवितुः प्रसवः' इति मन्त्रः । अत्र हि सकल-सवित्रादिविशेषणविशिष्टैकप्रधानभूतनिर्वापप्रकाशनं प्रयोजनम् । सर्वोपि च देवस्य स्वेत्यादीनि निर्वपामीत्येतो विवक्तानि सन्ति साकाङ्क्षाणीति देवस्य त्वेत्युपक्रम्य निर्वपामीत्यन्तमेकं वाक्यमिति स्थिते अवयवप्रयोज-

नाभिधित्सया भाष्यकारेण दृष्टम् 'अथ किमर्थमुभयं सूत्रितम् अयमर्थैक-त्वादेकं वाक्यमिति विभागे साकाङ्क्षमिति चे'ति । तत्र प्रयोजनमुक्तम् । 'भवति हि किञ्चिदेकार्थं न तु विभागे साकाङ्क्षम् । यथा — भगो वां विभजतु । पूषा वां विभजतु । अर्यमा वां विभजतु इत्यादि । अत्र द्वेक-विभागमभिव्यक्तः सर्वे एकार्थाः सन्तोऽपि नानावाक्यत्वं प्रतिपन्नाः । असति तु विभागे साकाङ्क्षमिति विशेषणे एकार्थतामात्रेणैव सर्वपार्थैक-मन्यमापद्यते इति । तथा विभागे साकाङ्क्षमित्येतावत्सुच्यमाने 'स्योने ते सदनं करोमि । धृतस्य धारया शूरेण कल्पयामीति, तस्मिन् सीदामृतं प्रतितिष्ठ । व्रीहीनां मेघ सुमनस्यमानः' इत्यनयोरेकवाक्यता विभागे सा-काङ्क्षत्वादपद्यते । तस्मिन् सीदिति विभक्तं सत् साकाङ्क्षं तद्वृत्तस्य पूर्वप्रकृतपरामर्शोत्पन्नस्तेन विनानुपपत्तेः । सत्यपि च विवक्तसाकाङ्क्षत्वे प्रयोजनभेदाद् वाक्यभेदः । द्वे हि तत्र प्रयोजने । पूर्वस्य सदनकरणमु-त्तरस्य पुरोडाशप्रतिष्ठापनम् । एवमुभयोः प्रयोजनमुक्तान्त उपसंहृतं 'त-स्मात् सम्यक् सूत्रितमिति' । तथा 'विश्वे प्रायदर्शनात्' (जै० २. ३. १६) इति सूत्रम् । तत्रोदाहरणपरिज्ञानादगमकं सूत्रमित्युक्तम् । इहै हि संशये प्रायदर्शनं हेतुर्निर्दिश्यते । तत्र न विश्वः कः संशयः, कुत्र वा संशयः, कस्मिं प्रतिज्ञायै प्रायदर्शनं हेतुरित्येवमाक्षिप्य वृत्तिकारमतेन समाहितम् । वृत्तिकारेण हि 'वत्समालभत' 'वत्सनिक्तान्ता हि पशवः' इत्युदाहृत्य विचारितं किं यागचोदनेयमुतालम्भमात्रं वत्ससंस्कार इति । तदिह मन्दाशङ्कानिराकरणार्थं सामान्यतोद्घेन पूर्वेपक्षितम् । आलभतिः किं प्राणिद्रव्यसंसुक्तो यागसङ्गतो दृष्टः, यथा 'यो दीक्षितो यदश्वीषीमीयं प-शुमालभत' इति । तदयमपि प्राणिद्रव्यसंयोगाद् यजिमानिति भवति मन्दाशङ्कः । तामपेक्षतुमिदमुक्तं 'विश्वे प्रायदर्शनादि'ति । अस्यार्थः — वत्ससंस्कारैः समभित्याहृतोऽयमालभतिः । तदयमपि साहचर्याद् वत्ससं-स्कार एवेति भवति मतिः । यथा अग्न्यप्राये लिखितोऽग्न्य इति । न तु लिङ्गमिदम् । लिङ्गं च प्रमाणप्राप्तमभियोचयति, नतु प्रापयति । तत् कुतः प्रापत्येदं लिङ्गमिति वक्तव्यम् । उच्यते । न तावदिह 'सोमेन

१. 'पति अत्र', २. 'के सर्वे वा' ख. पाठः. ३. 'दे' क. पाठः. ४. 'एवां च प्र' ख. पाठः. ५. 'वां दे', ६. 'रविष्यते हि' क. पाठः. ७. 'सामान्तरपरिज्ञानार्थं' ख. पाठः.

१. 'नानि', २. 'लेनमादी', ३. 'स्यन्तानि विगम्यमानानि स' ख. पाठः.

सूत्रे चागमकत्वादि प्रत्याख्यानं विरुध्यते ।

न चोपायानभिज्ञेन शक्योपेयावधारणा ॥ ४२ ॥

नान्यतो वेदविद्भ्यश्च सूत्रवृत्तिक्रियेष्यते ।

प्रत्याख्यानस्य हेतुश्च पदार्थानां प्रसिद्धता ॥ ४३ ॥

योक्ता सा वेदवाक्यानां तुल्यार्थत्वानिवारयेत् ।

यजेतेतिवद् यागः प्रत्यक्षः । न च दैक्षपश्चादिवदनुमीयते । तत्र हि द्रव्यदेवतासम्बन्धान्यथातुपपत्तियागोपगमे हेतुः । इह तु न द्रव्यं देवतासंयुक्तमुपलभामहे, द्रव्यमात्रमुपेयम् । अतो दृष्टार्थ एवायं वत्ससंस्कार आलम्भः । स ह्यालम्भमानो गां प्रस्तावयिष्यतीति षडेवज्ञातीयकं भाष्यकारेण व्याख्यातमित्यूहनीयम् । अतः सूत्रव्याख्याप्रत्याख्याने सकलमेव मादि भाष्यकारस्य विरुद्धमापद्यत इति । वस्तु प्रत्याख्याने कारणयुक्तमुपायभूतानि वेदार्थज्ञाने सूत्राणि, अतः क्रियेभिर्व्याख्यातैः, उपेय एव तु वेदार्थ एभिः करणभूतैर्व्याख्यातव्य इति । तद् दूषयति — न चेति । यत एव च तान्मुपायभूतानि, अत एव सुतरां व्याख्येयानि । न ह्युपायानभिज्ञ उपेयमवधारयितुमलम् । ननु च तान्यपि व्याख्यायमानानि साध्यानि भवेयुः । न चासिद्धमसिद्धेनैव साध्यते । उच्यते । असिद्धमपि साधनमन्यसाधितं कार्यं व्यापार्यते, यथा द्रव्यदेवतोपापादितो यागः फलभावनायां, यथा चान्यतरासिद्धानि साधनानि साधनान्तरसिद्धानि साध्यं साधयन्त्येवेति ॥ ४१, ४२ ॥

सत्यमुपायानभिज्ञस्योपेयावधारणा नास्ति । उपायान्तरादेव तु विदितवेदार्थस्य किं सूत्रव्याख्येया । अत आह — नान्यत इति । ये ह्यन्यत एव विदितवेदार्थस्तेषामर्थे नैतानि सूत्राणि जैमिनिना प्रणीतानि, भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । अन्यतोऽनभिज्ञास्तु प्रति सूत्राणि प्रणीतानि भाष्यकारेण च व्याख्यातानि । न च तेऽव्याख्यातमेव सूत्रार्थमुन्नयन्ति । न चानिर्णतिसूत्रार्थं वेदार्थमवधारयन्तीति युक्तस्तदर्थो व्याख्याप्रयास इति ॥ ४२६ ॥

यदुक्तं पदार्थानां प्रसिद्धत्वात् इति, तन्निराचष्टे — प्रत्याख्यानस्येति । प्रसिद्धपदार्थैकत्वं हि वेदवाक्यानामप्यव्याख्येयत्वमापादयति ।

वाक्यार्थे तत्र सन्देहाद् व्याख्यानं चेत् प्रवर्तते ॥

सूत्रेष्वपि समानत्वात् प्रत्याख्यानं न युज्यते ।

न व्याख्यातव्यमित्येवं प्रत्याख्याने च सिध्यति ॥

दुष्टव्याख्याननिषेधेन तदपेता न वार्यते ।

अस्य दृष्टविरुद्धत्वात् फल्युत्वाच्चापि पूर्वयोः ॥ ४६ ॥

मध्यमे चातिदौर्जन्यात् परिसङ्ख्येयं युज्यते ।

वैदिकं जैमिनीयं च यत्र वाक्यं विरुध्यते ॥ ४७ ॥

यथाश्रुतगृहीतैः तत्रेदमुपदिश्यते ।

तेष्वपि हि लोकप्रसिद्धान्येव पदानि पदार्थाश्च । वक्ष्यति हि 'य एव लोकिकाः शब्दास्त एव वैदिकास्त एव तेषामर्थः' इति । तदिदमुक्तं तुल्यार्थत्वादिति । तुल्य हि लोकवेदसूत्रेष्वपि पदार्था इति ॥ ४३३ ॥

अथैवमुच्यते — यद्यपि वेदवाक्येषु प्रसिद्धा एव पदार्थाः, तथापि वाक्यार्थेषु वचनव्यक्तिविशेषानवधारणाद् यथायथं संशयाः समुपनिपतन्तीति तन्निरासाय तत्र व्याख्यानं प्रवर्तत इति, तत् सूत्रेष्वपि समानमिति तव्याख्याप्रत्याख्यानमयुक्तमित्याह — वाक्यार्थैश्च इति ॥ ४३४ ॥

अपिचायं भाष्यकारः सूत्रव्याख्यां प्रत्याचक्षाणः स्पष्टमेव न व्याख्येयानीत्याचक्षीत, एतावन्तैव प्रत्याख्याने सिध्यति यदमन्यग्राहारादिषु दुष्टव्याख्यानिषेधं करोति, तदवगम्यते दोषापेता तु व्याख्याननिर्णयनिवार्यत इत्याह — न व्याख्यातव्यमिति ॥ ४५६ ॥

तदेवमस्य प्रत्याख्यानपक्षस्य दृष्टव्याख्याविरुद्धत्वात्, पूर्वयोश्च सर्वव्याख्योपासकभयोः फल्युत्वादिनिप्रयोजनत्वाद्, मध्यमस्वोपासकभ्यः विशेषतोः दौर्जन्यापादनाद्, न्यायभासप्राप्तवेदवाक्यान्याकरणनिराकरणेन महाफला अनुकटुज्ञानां च परिसंख्येयास्य भाष्यस्यार्थ इत्याह — अस्मेति ॥ ४६३ ॥

परिसंख्याविषयं तावदाह — वैदिकमित्यर्थेननेन । वेदवाक्यव्याख्यानार्थानि हि सूत्राणि । तदिमानि प्रायेण यथाश्रुतगृहीतान्यपि वेदवाक्यार्थनिर्णयसमर्थेन्यायकलां समर्पयन्त्येव । क्वचिदेव तेषां प्रतिपातो

अध्याहारादिभिः सूत्रं व्याख्येयं च यथाश्रुतम् ॥४८॥

नेयं विरोधेऽन्योन्यस्य वैदिकानां भवन्तु ते ।

यथा धर्मावबोधस्य प्रमाणं वैदिकं वचः ॥ ४९ ॥

तदर्थनिर्णये हेतुर्जैमिनीयं तथैव नः ।

वाक्यसामर्थ्यतुल्यत्वात् तथा पदतदर्थयोः ॥ ५० ॥

अध्याहारादिभिर्मुक्ता व्याख्या सर्वत्र युज्यते ।

भवति । तद् यत्र वेदसूत्रयोर्यथाश्रुतगृहीतयोः परस्परविरोधो भवति तद्विषया परिसंख्येति । एवमवगते विषये स्वरूपमाह — तत्रेतिनेयमन्तेन । विरोधविषयेऽपि हि स्वरसतो यथाश्रुतगृहीतसूत्रग्रहणं प्रसक्तमनया वार्यते । यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च तद् वेदाविरोधे । विरोधे तु सूत्रमध्याहारादिभिरन्योन्यैः, वैदिकमेव वाक्यं यथाश्रुतं नेयमितीदमत्रोपदिश्यत इति । अथ किं सर्वदैव वेदवाक्यं यथाश्रुतं नेयं, नेत्याह — विरोध इति । यत्र हि वेदवाक्ययोरेवान्योन्यो विरोधो भवति, तत्र तयोरेकमध्याहारादिभिर्नियत एव । यथोपक्रममावगतदातुश्रुतिविरोधादुपसंहारस्याप्रतिगृहीतश्रुतिः दातुमोचरा दर्शिता । एवं श्रुक्तं 'यावतोऽभ्यान् प्रतिगृहीत्यादिति प्रतिग्राह्येदिति । इदं तु विपरिणामोदाहरणम् । अध्याहारादयस्तु वेदवाक्ये विस्तरमयात्र प्रपञ्चिता इति ॥ ४८-४८३ ॥

ननु चोभयत्र प्राप्ति परिसंख्या भवति । यथोक्तं —

“तत्र चायत्रं च प्राप्ति परिसंख्येति कील्यते”

इति । न चेह विरोधाविरोधोरुभयोरपि यथाश्रुतसूत्रग्रहणं प्रसक्तम् । नहि जातु प्रधानाननुगुणं गुणं यथाश्रुतमुपादाय प्रधानमन्यथा नीयत इति सम्भवति । अपिच नित्यं वेदवाक्यमनित्यं सूत्रम् । अतोऽपि च नास्य तेन सह स्पर्शा युक्तता । तेन वेदविरोधे यथाश्रुतसूत्रग्रहणं न प्रसक्तमिति किं तन्नित्यस्यैव परिसंख्येयस्य आह — यथेति । एवं हि मन्यते — सत्यमयं न्यायः यद्वेदाविरोधे सूत्रमन्यथा क्रियत इति । न्यायाभासेन तु आभ्यस्तः प्रति भाष्यकारो 'लोक' इत्यादिभाष्येण परिसंख्येते । एवं हि भ्रान्ताः श्रोतारो

असम्भवादवश्यं या विरोधेऽन्यतरस्य तु ॥ ५१ ॥

अन्याय्यकल्पना सापि विकल्पेन प्रसज्यते ।

प्राथम्येनावरुद्धत्वात्तुपायवशागोऽथवा ॥ ५२ ॥

यथाश्रुतेन सूत्रेण न्याय्यां बाधेत चोदनाम् ।

मन्वीरन् — न सूत्रैः सह वेदवाक्यानां कश्चिद् विशेषः । यथा हि वेदो धर्मं प्रमाणम्, एवं वेदादर्थनिर्णयोऽपि नतं सूत्रेभ्यः सिध्यतीति नास्मान् प्रति वेदसूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति । न च वेदसूत्रवाक्यानामन्यः स्वगतो विशेषः । लौकिकास्तावत् पदपदार्थो उभयत्र तुल्याः, वाक्यमप्याकाङ्क्षितयोग्यसिद्धितपदसमन्वयात्कसुमयं वैदिकं जैमिनीयं च । नहि तयोरेकतरदप्यध्याहारादिकमेष्वन्ते । तदेतदाह — वाक्यसामर्थ्येति ॥ ४९-५० ॥

ननु न विरुद्धार्थमुभयं सम्भावयितुं शक्यते । अतोऽन्यतरदन्याय्यमिति स्थिते, गुणत्वात् सूत्रमन्यथा कार्यमिति प्रागुक्तमत आह — असम्भवादिति । विचित्राशया हि जिज्ञासवः । अतस्ते कदाचित् प्रधानगुणोचरं बलावले जानन्तो वेदानुरोधेन सूत्रमन्यथा नयन्ति । कदाचिदुद्भूताचार्यगौरवा एवमालोचयन्ति — कथं हि न्यायसहस्रविज्जैमिनिस्मदादिगौरवामनुपपत्तिं नाकल्प्यतीति सम्भावयामः, यथैव तु तेन व्याख्यातं तथैवैव श्रुत्यर्थो युक्तः । अन्यथैकश्रुत्यनुरोधेन बहुश्रुतिविनाश एवापद्यत इति । तदेवमालोचनाभेदाद् विकल्प इति ॥ ५१ ॥

अथवा समसामर्थ्ययोः समयोर्विकल्पो भवति । इह पुनर्वैदार्थितरूपणावस्थायां सूत्राणि प्रथममुपनिपतन्ति । तान्यनुपजातविरोधीनि तावेदं यथाश्रुतप्राधान्यापत्तिम् । तैश्च प्राथम्येनावरुद्धश्रुतिः श्रोता जघन्यस्थानोपनिपातिनीमेव चोदनां बाधेत । मुख्यानुरोधेन हि जघन्यवाचो वक्ष्यते 'मुख्यं या पूर्वचोदनालोकवत्' (जै० १२, २, २३) इति । तदाह — प्राथम्येनेति । न्याय्यामिति परिसंख्यायाः प्रयोजनं सूचयति । असत्यां हि परिसंख्यायां न्यायाभासेन न्याय्यचोदनांबाधः प्रसज्यते । कथं पुनर्न्याय्या चोदना । उच्यते । गुणभूतानि सूत्राणि प्रधानभूतानि वेद-

१. 'वेदवि' ख. पाठः. २. 'अ' ख. क. पाठः. ३. 'मेवेति' ख. पाठः. ४. 'ति ना' ख. क. पाठः.

१. 'प्राथम्य', २. '१' वक्ष्यकल्पति जा', ३. 'न्यायः श्रुतेषु' ख., ४. 'य' ख. पाठः.

तेन वेदाविरोधस्य सति सम्भव इत्ययम् ॥ ५३ ॥

विधीयतेऽर्थः शेषं तु यथाप्राप्तमनूयते ।

शेषभाजां भवेद्धोष इत्यध्याहारकल्पना ॥ ५४ ॥

वाक्यानि, तद्व्याख्यानाधीनं हि तानि । न च गुणानुरोधेन प्रधानमन्यथा-
कर्तुमुचितम् । प्रधानमविगुणं कथं विल्लेतेति हि गुणाः क्रियन्ते । प्रधा-
नविगुण्ये तु किं गुणैः । अत एव वक्ष्यति 'अङ्गुणविरोधे च तादृष्यीत'
(जै० १२. २. २५) इति । एष च न्यायः पूर्वस्य मुख्यानुग्रहन्यायस्या
पवादकः । अत एव मुख्यदीक्षाकालवाधः प्रधानकालानुरोधेन दर्शितः ।
उक्तं हि 'पूर्वाणि दीक्षा पूर्वाणि मुख्ये'ति । अतः सूक्तं न्यायामिति ॥ ५२ ॥

एवं विकल्पनियमाभ्यामुपपन्नस्यात्सा परिसंख्यां प्रसाधयैव भाष्यं
योजयति — तेनेति । वेदाविरोधग्रहणमुपलक्ष्यार्थं न्यायाविरोधमप्युप-
लक्षयति । तदयमर्थः — यदिदं प्रसिद्धार्थग्रहणमध्याहारादिवर्जनं च, तदु-
चितप्राप्तमनूय सत्यविरोधसम्भव इति विधीयत इति । ननु चात्रापि पक्षे
त्रयो दोषाः प्राप्नुवन्ति । तथाहि — सति सम्भव इति विधियुक्तेन प्रवर्त-
मानस्य नासतीत्यन्येनापि धार्यता वक्तव्या । तत्र स्वाध्याहानिरस्वार्थकल्पना-
चापद्यते । तथा विरोधाविरोधयोरुभयोरपि यथाभूतसूत्रग्रहणं प्राप्तं, तद्
बाध्यते । तत्र प्राप्तवाधः । अतः केन विशेषणं परिसंख्या प्रस्तुतेति ।
उच्यते । यदि सति चासति च विरोधे यथाभूतसूत्रग्रहणं कार्यमिति
सामान्यवचनमविष्यत्, ततो दोषत्रयं पर्यहरिष्यत् । यदा तु न्यायाभा-
सेन सामान्यवचनं कल्पयितुमभिप्रवृत्तः सति सम्भव इति प्रत्यक्षोपदेशं
पश्यति, तदा सामान्यवचनमलन्धात्मकमेवेति न प्राप्तवाधादिदोषत्रयप्र-
सङ्गः । अप्राप्तविधिरेव तदा सति सम्भव इति । विनापि विधिना प्राप्स्यतः
किं विधिनेति प्रयोजनालोचनयामन्यनिवृत्तिः फलं विज्ञायते । परमार्थ-
तस्य अप्राप्तविधिरेवायम् । यथा रक्षामन्त्रे वक्ष्यति —

“अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निश्चयः ।

परिसंख्या फलेनोक्ता” ।

इति । तदिदं विधीयतेऽर्थ इत्यनेनोक्तमिति वेदितव्यमिति ॥ ५३ ॥

विप्रकर्षात् पशोश्चेति विभक्तिः परिणम्यते ।

पदेन व्यवधानं तु लोके सन्नियमादिति ॥ ५५ ॥

इदानीं विरोधविषयेऽध्याहारादिकल्पनां सूत्रेष्टादहरणैर्देशविष्यत्-
ध्याहारादहरणं तावदाह — शेषभाजामिति । वक्ष्यति हि जैमिनिः
'अपि वा शेषभाजां स्यात्' (जै० ६. ४. ३) इति । अत्र हि शेषकार्या-
नीडाप्राप्तिनादीन्द्राहृत्य विचारमिष्यते — यथेपामर्थेन गृहीतस्य हविषो
दैवादपचारो भवति, किं तदा हविरन्तरमागममित्यर्थं, शेषाद् वावदेयं,
कर्मलोपो वेति । तत्रोक्तम् अपि वा शेषभाजा स्यादिति । न चानेन पूर्वपक्षो
गृह्यते, अपिवाशब्दसम्बन्धात् । न च सिद्धान्तः, पूर्वपक्षाभावात् । अ-
पि च अनन्तराधिकरणे प्रधानाधीनत्वेनानिशो शेषादवदानेन पूर्वपक्षं परिगृह्य
सिद्धान्तितं 'निर्देशाद्वान्यदागमयेत्' (जै० ६. ४. २) इति । द्रव्यान्तरोपा-
दानेन तद् यदि द्रव्यान्तरागम एवानन्तराद्वानुपपद्यते, ततो न्यायान्तर-
विरोध आपद्यते । शेषकार्याणाम् 'एकदेशद्रव्यभोत्वत्तौ विद्यमानसंयो-
गात्' । (जै० ४. १. २८) इत्यनेनाधिकरणेनाप्रयोजकत्वस्य स्थितत्वात् ।
अथोत्तरपक्षातिक्रमेण शेषादवदानं शेषभाजामर्थेन स्यादिति सम्बन्धः,
तदप्यसुक्तम् । शेषस्य प्रतिपत्यन्तरसम्बन्धाद्, नष्टावयवप्रतिपत्तिसम्ब-
न्धाभावाच्च । तेनोत्सृज्येव द्रव्यान्तरागमेन पूर्वपक्षं परिगृह्य राद्धान्तितम्
'अपि वा शेषभाजां स्याद्धोष' इति लोपपदाध्याहारं दर्शयिष्यति । तदेष
सूत्रार्थो भवति — शेषं भजन्ते यानीडाप्राप्तिनादीनि, तेषां द्रव्यान्तरप्रवृ-
त्तिश्चेत्तमावाद् विद्यमानशेषस्य प्रतिपत्यन्तरसम्बन्धाद्धोषः अकरणमेव
स्यादिति ॥ ५४ ॥

विपरिणामसुदाहरति — विप्रकर्षादिति । अस्ति हि सवनीयः
पशुः 'आश्विनं ग्रहं गृहीत्वा त्रिभुता वृषं परिवीयामेयं सवनीयं पशुमुपा-
करोतीति' अनुसर्वनं सवनीयाः पुरोडाशा निरुप्यन्त इति । सन्ति च सव-
नीयाः पशुपुरोडाशाः । तत्र तैत्तिन्नो धर्माः प्रसङ्गिन उपकुर्वन्तीति स्थिते,
पशुतन्त्रमध्यपातित्वं पुरोडाशानां प्रतिपादयितुं सूत्रं 'पशोश्च विप्रकर्षस्तन्त्र-

सूत्रेण व्यवधानं तु पानव्यापदि कल्पितम् ।

मध्ये विधानात्' (जै० १२. २. ३२) इति । तत्रैतद् यथाश्रुतगृहीतं न विवक्षिताथार्ष्यापानक्षमम् । विप्रकर्षो अत्र प्रथमान्तः साध्यगुतोऽवगम्यते । तन्त्रमध्ये विधानादिति पक्षमन्यन्तं हेतुभूतम् । तथातुक्तम् । विप्रकर्षो हि पशोः प्रातरादिकालत्रयसम्बन्धः । स च नलक्षवचनसिद्धौ न साध्यः । एवं हि श्रूयते 'वपया प्रातस्सवने चरन्ति पुरोडाशेन मायन्दिने सवने अङ्गैस्तृतीयसवने' इति । तन्त्रमध्यविधानमपि साध्यं न हेतुनिर्देशार्हम् । अतः प्रथमापक्षम्योर्विपरिणामो वक्ष्यते । पशोर्विप्रकर्षात् प्रातरादिकालत्रयव्यापित्वात् पुरोडाशानां पशुतन्त्रमध्ये विधानम् । पशुहि पुरोडाशकालमपि व्याप्नोति । पुरोडाशास्तु स्वसवनसमावेशव्यापकाः । अतः पशुतन्त्रमध्यपतिताः पुरोडाशा इति पक्षार्थमनुष्ठानं पुरोडाशेषु प्रसज्यत इति । इदं च वार्षिककारणं विपरिणतमेवोदाहृतं विप्रकर्षादिति । व्यवहितकल्पनामुदाहरति—पदेनेति । वेदाधिकरणे शेषे वक्ष्यति—पदसङ्घातात्मानो वेदाः । पदसङ्घाताश्च पुरुषकृता दृष्टाः, यथा नीलोल्लवनाथर्वविषयाः । अत एतेऽपि कृत्रिमा इति । तद्विशेषप्रदर्शनायै चैदं सूत्रं 'लोके सन्नियमात् प्रयोगसन्निकर्षः स्यात्' (जै० १. १. २६) इति । अत्र च सन्नियमादिति पदव्यवहितः प्रयोगशब्दो लोक इत्यस्मानन्तरं सम्बन्धनीयः । तदयमर्थः—लोके शब्दप्रयोगः सन्नियमः सम्यङ्निबन्धनात्सको युक्तः, अर्थस्य चक्षुरादिसन्निकर्षात् । न तु वेदे, अतीन्द्रियार्थत्वादिति । इदं च विपरिणामव्यवहितकल्पनयोः साधारणमप्युदाहरणं विपरिणामस्योक्तत्वाद् व्यवधानमात्रोदाहरणत्वेनोक्तमिति वेदितव्यमिति ॥ ८५ ॥

सुखव्यवधानमुदाहरति—सूत्रेणेति । इदं हि समानान्तं 'सोमेन्द्रं चरं निवेपेत् ययामाकं सोमवामितः' इति तत्र सन्देहः । किं लौकिके सोमवमने सोमेन्द्रश्चरः, उत वैदिक इति । तत्र 'पानव्यापच तद्वत्' (जै० ३. ४. ३८) इति । अश्वप्रतिग्रहेष्टिवाक्यगताध्विचारः पूर्वपक्षातिदेशः कृतः । तत्र 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयात् तावतो वारुणाश्चतुष्कपालान् निवेपेदि'त्युदाहृत्य विचारितं किं लौकिकऽश्वप्रतिग्रह

इष्टिरियम्, उत वैदिक इति । तत्र पूर्वपक्षसूत्रे 'दोषात् लिष्टिर्लौकिके स्यात्'—(३. ४. ३४) इति । दोषनिर्घातार्था दीपमिष्टिः दोषसंयोगेन श्रवणात् । एवं हि समामनन्ति 'वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽङ्गं प्रतिगृह्णाती'ति । स चायं दोषो लोके सम्भवति न वेदे, विहितत्वादश्वदक्षिणाया ज्योतिष्टोमादौ । अतो लौकिक इति प्राप्त उक्तम्—'अथैवाद्यो वानुपपातात् तस्माद् यज्ञे प्रतीयते' (३. ४. ३५) इति । अस्यार्थः—नेयं दोषनिर्घातार्थेष्टिः दोषाभावात्, न ह्यश्वप्रतिग्रहाद् वरुणग्रहणात्मनो दोषस्योपपातः प्रलक्षादिनावगम्यते । ततोऽर्थवादमात्रं दोषसङ्घातेनमिति फलकल्पनाया अभावाद् वैदिकत्वसामान्याच्च वैदिक इति स्थितं, पुनर्विचारितं—भवतु वैदिके, सा तु किं दातुः उत प्रतिग्रहीतुरिति । तत्र पूर्वपक्षसूत्रम्—'अचोदितं च कर्मभेदात्' (३. ४. ३६) इति । अस्यार्थः—दानप्रतिग्रहकर्मभेदात् । इह च 'यावतोऽश्वान् प्रतिगृहीयादिति प्रतिग्रहीतुश्रवणादचोदितमिष्टिकर्म दातुः अतः प्रतिग्रहीतुः ऋत्विज इष्टिरिति प्राप्ते उक्तं—'सा लिङ्गादास्त्रिजे स्यात्' (३. ४. ३७) इति । अस्यार्थः—ऋत्विजामयमर्षिणो यजमानः यो दक्षिणाया दाता । तत्र दातुरियमिष्टिर्भवति । कुतः, लिङ्गात् । किं लिङ्गम् । अश्वप्रतिग्रहेष्टिवाक्यगतपूर्वात्तरपदसामर्थ्यम् । तत्र हि 'प्रजापतिर्वरुणायश्वमनयदि'ति दातारं सङ्कीर्त्तनं 'प्रतिगृहीयाद्' इति श्रुतम् । तच्च प्रथमावगतानुपजातविरोधिदात्रवरुणद्वयां बुद्धावुपनिषितं दातृगोचरोपवागवतम् । अतः प्रतिग्राहयेदिति विपरिणमति । तद्विह 'पानव्यापच तद्वत्' (३. ४. ३८) इति सूत्रे 'सा लिङ्गादास्त्रिजे स्याद्' 'अचोदितं च कर्मभेदात्' 'अथैवाद्यो वानुपपातात् तस्माद् यज्ञे प्रतीयते'ति सूत्रत्रयव्यवहितो 'दोषात् लिष्टिर्लौकिके स्यादिति पूर्वपक्षोऽजितदिष्टः । तदयमर्थः—पानव्यापदपि तद्वद् भवितुमर्हति यथाश्वप्रतिग्रहेष्ट्येषोऽपूर्वपक्षोऽपिहितम् । कुतः, दोषश्रुतेः । एवं हि श्रूयते । 'इन्द्रियेण वा एष वीर्येण व्यूथ्यते यः सोमं वमती'ति । स चायमिन्द्रियवीर्यसंशुद्धि विगमो लौकिके रसायनार्थं पीते वान्ते सम्भवति न वैदिके । सर्वप्रकृति-

१. 'यद्य', २. 'सि पूर्वपक्षित उ', ३. 'तः कृति', ४. 'मिवासा', ५. 'शिवान्वापविचारः', ६. 'लो', ७. 'तः', ८. 'वमने' क. पाठः.

१. 'तदेतत्र यथाश्रुतं विवक्षितात्मना' ख. पाठः. २. 'सयानन्धात्' ३. 'रयि भ्यते' क. पाठः.

पशुसामान्यविध्यादौ सूत्रमेवान्यथा कृतम् ॥ ५६ ॥

विकृतिसोमेषु पानमग्रेण सोमप्रतिपत्तेः सिद्धत्वादिति पूर्वपक्षिते प्रति-
विहितं—“दोषाशु वैदिके स्यात्” (२. ४. ३९) इति । रसायनार्थे
हि वमनयैव पानम् । वमनेन हि शुद्धकायस्य सम्यगाहारपरिणामपर-
म्परया स्थैर्यं भवति । सोमप्रतिपत्तिस्तु सम्यग्ज्वरान्ता इति ‘मामेवा-
ज्ञाभिमतिया’ इति मन्त्रवर्णनादवगतम् । अतस्त्वयैव वमनेन पानस्यापादि
जातायां तस्मिन्वर्णनार्थं श्रुः । तदिदं सूत्रव्यवधानेऽपि सूत्रेणेति सगु-
दायापक्षेयकचनमिति ॥ ५५ ॥

सामान्यथाकरणमुदाहरति—पश्चिदि । ज्योतिष्टोमे ऋग्मीषोमी-
यसवनीयानुबन्ध्याः पशवः सन्ति । सन्ति चोपाकरणादयः पशुधर्माः । ते
किमविशेषेण सर्वपश्वर्थाः उदाग्नीषोमीयस्य सवनीयस्य वेति सन्देहः ।
तत्राविशेषात् सर्वार्थत्वे प्राप्ते विशेषप्रदर्शनार्थं सूत्रं ‘तुल्यः सर्वेषां पशु-
विधिः प्रकरणाविशेषात्’ (२. ६. १८) इति । इदं च यथाश्रुतगृहीतं
विवक्षितविपरीतार्थमिलापीतेन व्याख्यातं तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः स्याद्
यदि प्रकरणाविशेषो भवेत् । अस्ति तु प्रकरणे विशेषः आग्नेयः पशुर-
ग्निष्टोम आलम्ब्य इत्यादिभिर्हि सवनीयं प्रकृत्य धर्मा विहिताः, अतः
सवनीयप्रकरणाभ्याम्नाता इति सवनीयार्थे इति पक्षं परिहृय स्थानादग्नीषो-
मीयार्थे इति सिद्धान्तितम् । अग्नीषोमीयस्य हि स्थाने औपवसथ्येऽहि
धर्मा विहिताः । अतस्तदर्थो एव । यत्तु सवनीयानां प्रकरणमिति, तत्र ।
ज्योतिष्टोमप्रकरणे हि पशवस्तद्वर्गश्चाभ्याम्नातः इति नैः प्रकरणतो विशेष-
लाभः । उच्यते यथाश्रितं ग्रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं परीर्याग्नेयं सवनीयं पशु-
सुभाकरोतीति सवनीयानामुपलक्षः । पूर्वेषु रूपपातिह तदुपपादेनाश्विनो-
त्तरकालविधानासम्भवात् कालस्यानुपपदेयत्वात् । काले हि कर्म चोद्यते
न कर्मणि कालः । तत्र प्रकरणान्तराधिकरणन्यायेन कर्मभेदो भवेत् ।
एवं चाष्टकत्पनागौरवं स्यात् । स्यादेतत् । ‘वपयां प्रातस्सवेन चरन्ती’ति
पूर्वं रूपाश्रयकर्मोत्कर्षादिह तदिपरिवृत्तौ न कर्मोत्तरचोदना सम्भवतीत्यनु-
पादेयगुणपरत्वमध्यवसीयत इति । तत्र । अङ्गभूतो हि वपाप्रचारः । नासौ
पूर्वेषु रूपसंज्ञं प्राधानकर्मोत्कर्षमिति प्रधानानामनङ्गवशवर्तित्वात् ।
अतः आश्विनं ग्रहमित्येवोत्पत्तिवाक्यम् । एवं च तदुपपादेनाग्नेयमजमि-

अग्नयश्च स्वकालत्वाद् देयधर्मीययातनम् ।

त्यादिनोपादेयगुणविधानं सम्भवतीति वाक्यद्वयमपि सम्भवतीति सिद्धमे-
वोत्तरेणुः सवनीयविधानम् । पूर्वं तु गुणविधानार्थमिति । आह च—

“गुणार्थोपवसथ्येऽहि सवनीययुनश्नूतिः ।

उत्पत्तिः प्रक्रिया चैषामाश्विनग्रहणोत्तरा ॥

इति । अतः सिद्धं स्थानादग्नीषोमीयार्थं धर्मा इति । किमिदं सूत्रान्यथाकरणं
नाम । उच्यते—व्यवधारणकल्पनेयम् । यत्रान्यथाप्रतिभासमानोऽर्थः प्र-
करणश्लेनान्यथा वर्ण्यते सा व्यवधारणकल्पना । ननु नेयमप्याहारादिषु
सन्निविष्टा । उच्यते । नामनादिशब्दो व्यवस्थितवचनः प्रकारवच-
त्वात् । अथाहारप्रकाराणां वाक्यदोषाणामेवमादीनामपि युक्तमेवोपा-
नमिति ॥ ५६ ॥

वाक्यदेमुदाहरति—अग्नयः इति पादत्रयेण । वक्ष्यति हि ‘ति
सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वादग्नयश्च स्वकालत्वात्’ (२. ७. ३९) इति । इह च
वरणभरणोपात्तानामुपलब्धार्थं लौकिकवैदिकसर्वकर्मोपल्लेन पक्षं गृहीत्वो ‘वि-
देसाद् वा वैदिकानां स्यात्’ (१२. २. ३) इत्यत्र यथावितिनियोगं कार्य-
व्यवस्थोक्ता । तदेकवाक्यतयाग्रिष्वपि तदेव विचार्यत इति भवति मतिः ।
तदयुक्तं, ‘विहारो लौकिकानामप्ये साधेयं प्रभुत्वात्’ (१२. २. १)
इत्यत्र लौकिकवैदिकसर्वकर्मोपल्लेन पूर्वपक्षं गृहीत्वा निर्देशाद् वैदिकानां
स्यादित्यत्र यथाविधिद्वैतदिककर्मोपल्लेन प्रतिपादितत्वात् । अतः
ति सर्वार्थाः प्रयुक्तत्वादित्यतो विच्छिन्नं ‘अग्नयश्च स्वकालत्वादि’त्यन्वय-
व्याख्यातम् । एवं हि तत्र पूर्वपक्षितं—यथा ‘यस्य खादिरः लुणो भव-
ति’ति लुप्तस्य खादिरस्तानामग्नयस्यैव प्रकृतौ वा दिरुक्तत्वात् (२. ६. २)
इत्यत्र प्रकृत्यर्थेति वर्णितम्, एवमग्नयोऽपि ते च प्रकृत्यर्थी एवेति ।
अत्रोत्तरम् ‘अग्नयश्च स्वकालत्वादि’ति । अस्यार्थः—अग्नयः प्रकृतिविकृ-
त्यर्थाः । कुतः स्वकालत्वात् । न हि ते प्रकृतिं विकृतिं वास्याभ्यासात्,
अनारम्भाभ्यासानात् अतोऽङ्गमाणाविशेषत्वादन्यार्था एवेति युक्तम् । यथा-
मीनां सम्भवे होमहविश्रवणादि द्वारमृतं तत् प्रकृतिविकृत्याभ्येवोत्पत्ति-

१. ‘स्वग्राह्यमेतदिति’ ख. पाठः. २. ‘ति’ क. पाठः. ३. ‘कमाद्’, ४. ‘वि-
पुनरिदं’, ५. ‘माग्रास्तदर्थ’ ख. पाठः. ६. ‘ति न’, ७. ‘त्वा यथा’ क. पाठः. ८. ‘पि
कवसे न’ ख. पाठः.

व्याख्यातं वाक्यभेदेन गुणकल्पास्त्वमी कृताः ॥५७॥

औत्पत्तिकस्तु गव्यस्य तथोष्णिक्कुभोरिति ।

प्रत्यक्षश्रुतम् । अतो द्वाराविशेषात् प्रकरणाविशेषाच्च सर्वाथी एवाग्नय इति युक्तम् । तथा 'अग्न्युदये दोहापनयः स्वधर्मी स्यात्' (१. ४. ४१) 'अपनयो वार्थान्तरे विधानात्' (१. ४. ४३) इति सूत्रद्वयमेकवाक्यतया प्रतिभासमानं भित्त्वा व्याख्यातम् । तथा हि — दर्शपूर्णमासयोर्दक्षिण्यसी प्रधानभूते, प्रदेयतयाज्ञाते 'ऐन्द्रं दध्मनावास्यायामैन्द्रं पयोऽवावास्यायामि' । तत्र तावद् देयधर्माः कर्तव्याः । पुनश्च नैमित्तिकाद्युष्टान्तरमाज्ञातं 'यस्य हविर्निरुद्धं पुरस्ताच्चन्द्रमा अग्न्युदियात् स वेधा तण्डुलान् विभजेद् ये मध्यमाः स्युस्तानमये दाने पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वेदे देः स्वाविष्टास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधनि चरुं येऽणिष्ठाः तान् विष्णवे क्षिपिषिष्ठा यश्चे चरुमि' । तदिह दक्षिण्यसी देयधर्मानर्हतो न वेति विचारे नाहतेः चरुत्र देयः न दक्षिण्यसी, अत एव हि 'दधनि चरुं' श्रुते चरुमि' लघिकरणत्वेन गुणभावश्चरुं, प्रति दक्षिण्यतयोरश्रित इति प्राप्ते, उक्तं— दोहापनये दक्षिण्यसी अग्न्युदयेऽपि स्वधर्मयुक्ते स्यातां पूर्वावगतप्रकान्तदेयापरित्यागात् । अधिकरणत्वं तु यतोः सप्तातिप्रपन्नदेवताकत्वेन तण्डुलैः सह श्रथ्यमाणयोरर्थाद् ज्ञातं न तद्वृणभावमापादयितुं क्षमते । दृष्टश्च प्रधानभूतस्याप्यधिकरणतया निर्देशः । यथा रुक्मपात्र्या महाह्रीं मणयः एको भागः स देवदत्तस्य रजतपात्र्यां प्रभूतं सुवर्णं यज्ञदत्तस्येति, सहैव पात्र्या भागोऽवगम्यते । एवमिहापि सहैव दक्षिण्योग्यां चरुदेवताभाग इति स्थितं दक्षिण्यसोर्देयधर्माः कर्तव्या इति । 'अपनयो वार्थान्तरे विधानादि'ति तयोरेवा' 'अग्न्युदये दोहापनयः' इति सूत्रेण प्रतिज्ञातान् देयधर्मान् वाञ्छन्नेन वारयतीति सम्भाव्यमानेन न्यायविरोधादन्यत्र व्याख्यातं पशुकामेष्ट्यामभ्युदयेष्ट्याक्यस्य दशशब्दान्तरविहितयोर्दक्षिण्यसोर्देयधर्माणामपनयो वार्थान्तरे चरुश्रवणार्थे विधानादिति । गुणकल्पनापेदाहरति— गुणकल्पास्त्वमी कृताः औत्पत्तिकस्तस्त्विति । गुणकल्पा इति । कल्पनं कल्पः गुणानां कल्पो गुणकल्पः । गौणो हि गुणादेवान्यवचनः शब्दोऽप्यत्र कल्प्यते

१. 'न निषा', २. 'मिषाभो' स. पाठः.

दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदय इत्यर्थि ॥ ५८ ॥

यथाग्निर्माणवक इति । ज्वलनजातिवचनोऽग्निशब्दस्तज्जातीयां व्यक्षितं लक्षयति । ततस्तत्समवेतपैक्ष्वत्यादिगुणलक्षणया तद्गुणयोगिनि माणवके वर्तते । आह च —

“अभिधेयानिनामूतप्रतीतिर्लक्षणेभ्यते ।

लक्ष्यमाणगुणैर्गोपाद् वृतेरिष्टा तु गौणता” ॥

इति । तदिहौत्पत्तिकसूत्रे औत्पत्तिकशब्द उत्पत्तौ भव इत्यनया व्युत्पत्त्या शब्दार्थसम्बन्धानां त्रयाणामनित्यताभिधानाद् विवक्षितनित्यत्वं विपरीत-वचनं इति विवक्षितसम्भवेन गौणो गृहीतः । उत्पत्तिशब्दो मुख्यनित्यलक्षितोत्पत्त्यमानसमवेतसत्तागुणयोपात्त शब्दावयवेतिमानो गौणो भवति । अतश्च शब्दार्थस्वरूपाधीनः सम्बन्ध इत्युक्तं भवति । तत्स्वरूपनित्यत्वं च सम्बन्धोऽपि नित्य इति विवक्षितसिद्धिः । तथादित्यानामयनादिषु सूत्रेषु किं द्वादशाहिकं विध्यन्त उत यावामयनिक इति सन्देहे अहर्गणसं-मान्याद् द्वादशाहिक इति प्रतिज्ञाय, 'गव्यस्य च तदादिषु' (८. १. १८) इति गव्यस्य विध्यन्तो दर्शितः न । चायं गव्यशब्दः कश्चित् क्रतुभेदे प्रसिद्धः । न च विवक्षितगव्यामयनापेक्षम् इति विवक्षितसम्बन्धाद् गौणो व्याख्यातः । एष च गोरवयवे तद्विकारे वा मुख्यः । तत्रैव 'पोषयसो-र्यत्' (पा० ४. ३. १६०) इति स्मरणात् । तदयं सम्बन्धविशेषवचनस्तदन्तर्गतलक्षितसामान्यसम्बन्धगुणयोगिनि गवामयने प्रयुक्तो गौणो जायते । गवामयने हि 'यावो वा' एतत् सूत्रमासते' लक्ष्येवादीदित्योक्तत्वं कृत्वावग-माद् भवति गोसम्बन्धः । तदयमर्थः — आदित्यानामयनादिषु गवाम-यनस्य विध्यन्तोऽयनसामान्यातिरेकादिति । तथा दर्शपूर्णमासयोः सन्ति काम्याः सामिपेनीकल्पाः 'एकविंशतिमनुवृत्तात् प्रतिष्ठाकामस्ये'त्यादयः । तन्नाममेन सङ्ख्यापूरणमिति स्थिते आनीयमानास्त्वं सन्देहः किं ता अन्ते निविशतामुत समिथ्यमानवतीसमिद्धवत्सोमस्य इति । तत्र यथाव-तप्रक्रमानुरोधेनामगन्तुनामन्ते निवेश इति प्राप्ते, उक्तं समिथ्यमानवतीसमि-द्धवत्सोमस्य इति । कुतः । एवं ब्रूह 'इयं समिथ्यमानवती असी समि-द्धवती यदन्तरा तद्वत्स्थेति चाप्यानां सामिपेनीनामन्तरालत्वेन संस्तवा-

सूत्रकारप्रशंसा वा लोक इत्यादिनोच्यते ।

प्रसिद्धैरभिधानाञ्च न शिष्याः क्लेशिता यतः ॥ ५९ ॥

दन्तराले विधानमवसीयते । तथा 'उष्णिक्कुम्भोरन्ते दर्शनात्' (५. २. ६) इति लिङ्गमुपदिष्टम् । तच्चायुक्त्वम् उष्णिक्कुम्भेर्मुख्ययोरन्ते अभावात् 'त्रिष्टुभा परिदधाती'ति त्रिष्टुभोऽन्ते दर्शनात् । तदभिप्रायमिदमानीयमानासु च मध्ये सतीषु समिद्धवत्या जुहोतेने (?) भवतः । ते च समाहृते त्रिष्टुभा समसङ्गवे इति सङ्ख्यासामान्यात् त्रिष्टुघ्नन्ते भवति । एवमपि त्रिष्टुभोऽन्ते दर्शनादिति वक्तव्यम् । सत्यम् । तथापि 'त्रिष्टुभो वा एतद् नीर्यं यदुष्णिक्कुम्भो' वित्यर्थवादार्थगतत्रिष्टुभकार्यत्वादुष्णिक्कुम्भोः कारणे कार्योपचारादुष्णिक्कुम्भश्चैव युग्मि प्रयुक्तः । तथा ज्योतिष्टोमे 'द्वादश शतं दक्षिणे'ति सप्तधिते पोडशानामुत्थिजां समो विभाग उत विभग इति संशये, विशेषाश्रुतेर्भागसाम्यमुक्त्वा कर्मपरिमाणाद् दक्षिणापरिमाणं लोके तथा दर्शनादिति-विशेषो दर्शितः । पुनश्च 'दर्शनाच्च विशेषस्य तथाभ्युदये' इति लिङ्गमुपदिष्टम् । अत्र चाभ्युदयशब्देनाभ्युदयसाधनत्वाद् द्वादशादी लक्ष्यते । तत्र हि दीक्षाकर्मपरे वचने 'अभ्युदयैर्हपति दीक्षितित्येत्यादिकं 'अर्षिनो दीक्षयति' 'पृथीयिनो दीक्षयति' इत्यादिभिः समाख्याभिर्कैवल्य-जाम् (धीर्ज्योतिर्)दिभिः सम्बन्धोऽनूदितः । स चायं ज्योतिष्टोमविकारत्वाद् द्वादशाहस्य प्रकृतौ भामवेष्टमयस्तरंगात्पुष्पमानो वैषम्ये लिङ्गमिति । ननु-च गुणकल्पा इत्युक्तम् । इह चैतत्तत्किमव्यशब्दयोरनं कथमिदं गुणवादी दर्शितः उष्णिक्कुम्भशब्दे त्वपचारः अभ्युदयशब्दे तु लक्षणा अतः कथं गुणकल्पा इति बहुवचनम् । उच्यते—अथन्यवृत्तिप्रमाण्यात् लिङ्गसमावायाद्वा 'प्राणभूत उपदधाती'तिवद् गुणकल्पा इत्युक्तमित्येवोप इति ॥ ५८ ॥

यस्तुप्रथमप्रतिमन्दत्वात् परिसंख्यामपि नानुमन्यते, तं प्रत्यर्थानन्त-माह—सूत्रकरेति । भाष्यकारो हि शिष्यानाम्नामं च सूत्रकारप्रशंसया प्ररोचयति । अनेन खलु सूत्रकारेण प्रसिद्धैरेव पदैः पदार्था अभिहिताः, न तु गुणवृद्धादिवत् परिभाषा काचित् कृता । अतोऽङ्गरेण गम्यार्थत्वा-देतायेव श्रोतुं व्याख्यातुं च युक्तानीति ॥ ५९ ॥

भवितव्यं तु तेनेति प्रागस्मादेकवाक्यता ।

वेदाध्ययनवाक्याद् वा तेनाथैत्यस्य दूषणम् ॥ ६० ॥

प्रसिद्धार्थपदैः शक्यः सूत्रैर्वेदार्थनिर्णयः ।

न च सोऽस्त्यथशब्दस्य विना ते पूर्वकर्मणा ॥ ६१ ॥

प्रसिद्धार्थं पदं युक्तं तच्च नास्तीति दूषणम् ।

प्रसिद्धोऽप्यथशब्दादेः किं पदार्थोऽत्र वर्णयते ॥ ६२ ॥

प्रदर्शनार्थमित्येके केचिन्नानार्थवाचिनः ।

समुदायादवच्छिद्य भवदासेन कल्पितात् ॥ ६३ ॥

शक्तितोऽवयवं चैव वर्णयन्त्यष्टमादिवत् ।

न चात्र चोदनाध्याख्यागौरवं तत्र चोदितम् ॥ ६४ ॥

ये तु स्तुतौ वास्तुतौ वा तावानेवार्थ इति न स्तुतावाश्रित्यन्ते, तांश्च प्रत्ययशब्ददूषणपरिमितं भाष्यमित्याह—अभितव्यमिति । 'भवितव्यं तु तेने'त्यतः प्रागेकवाक्यतामापन्नम्, 'तत् तु वेदाध्ययनमित्येतो वा पूर्वमेकवाक्यतामापन्नाथशब्ददूषणमनेन भाष्येण क्रियत इति ॥ ६० ॥

प्रथमावधिना भाष्यं योजयति—प्रसिद्धार्थपदैरेति ॥ ६१ ॥

द्वितीयावधिना भाष्यं योजयति—प्रसिद्धार्थमिति । भवितव्यं तु तेनेति प्रसिद्धार्थं पदं युक्तमित्यर्थः । नन्वथशब्ददूषणव्यतिरिक्तेषु प्रसिद्धार्थपरिग्रहस्योक्तत्वादथादिशब्दव्याख्यानमयुक्तमिति चोदयति—प्रसिद्धोऽपीति ॥ ६२ ॥

परिहरति—प्रदर्शनार्थमित्येके इति । अन्ये तु वदन्ति—यदन्यद् भाष्यकारान्तरैरेव्यामोहितं प्रसिद्धार्थं पदं तत्र नाम व्याख्यायताम् । इदं त्वथात इति पदग्रहं भवदासेनानन्तर्यार्थेता कल्पितम् । अतोऽवच्छिद्याथशब्दमात्रस्यानन्तर्यार्थत्वे वचनीयम् । यथाष्टमादवथशब्दस्यानन्तर्यार्थेता प्रसिद्धा 'अथ विशेषलक्षणम्' (८. १. १) इति । तदाह—केचिदिति वदन्तेन । अपिच यत्नगौरवमेवोभयत्र व्याख्या प्रस्थाप्यता । अत्र च नापिच वेदवाक्यानि व्याख्यायन्ते । यथैव सूत्राण्यु-

यद्वाक्षेपो यथोक्तस्य वृत्ताभावादसम्भवात् ।
यदि लोकप्रसिद्धार्थग्रहणं क्रियते पदे ॥ ६५ ॥
स नास्त्यत्राथशब्दस्येत्यध्याहारादिकल्पनम् ।
वेदाध्ययनवृत्तत्वं स्नानस्योत्कर्षकल्पना ॥ ६६ ॥
नाव्याख्यातोऽथशब्दार्थं ज्ञायते तेन वर्ण्यते ।
अनर्थकेऽथ वान्यार्थे प्रसिद्धिर्वाप्यते ध्रुवम् ॥ ६७ ॥
तस्मात् श्रुतार्थसिद्धयर्थं वृत्तं किमपि गम्यते ।

प्रक्षेपेन निर्विषयमेव भाष्यं स्यादिति युक्तं नृव्याख्यात्याह — नचेति ॥ ६३, ६४ ॥

अथवा यत् प्रसिद्धार्थग्रहणमुक्तं तदेवं वृत्ताभावादथशब्दस्यानन्त-
र्यार्थत्वासम्भवादाक्षिप्यत इत्याह — यद्वेति । अत्रैव भाष्यं योजयति —
यदीति । तत्रेत्यादिना भाष्यकारः प्रसिद्धार्थग्रहणमाक्षिपति । प्रसिद्धार्थग्र-
हणे स्नानन्तर्यमथशब्दार्थः, न च तद् वृत्तमन्तरेण सम्भवतीति प्रसक्तम-
ध्याहारादिकल्पनमिति । अत्र च पक्षे भवितव्यमित्यादि सामान्यविशेषो-
त्तरतयाथशब्ददूषणवद् व्याख्येयमिति ॥ ६५ ३ ॥

अन्यथा परिहरति — वेदाध्ययनेति । अयमभिप्रायः — नाव्याख्या-
तदुज्ञानत्वादथशब्दो व्याख्यायते । किन्त्वथशब्दव्याख्यानमिषेणान्यदेव
भाष्यकारस्य विवक्षितम् । तच्चैतदथशब्दार्थे कथिते बोधपरिहारक्रमेण
शक्यते दर्शयितुम् । तथाहि वेदाध्ययनानन्तरोपनिपातिनः स्नानस्य 'अधीत्य
स्नायादि'ति स्मार्तस्याध्ययनविधिरष्टाधैताचलेनोत्कर्षकल्पनाथशब्दव्या-
ख्याने सत्सुपपत्तिक्रमेणावतरतीति युक्तमथशब्दोपवर्णनमिति ॥ ६६ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'भवितव्यं तु तेनैत्यनेनाथशब्द आनन्तर्यार्थे
इति प्रतिज्ञाय 'तथाही'ति प्रसिद्धपदार्थकत्वं हेतुरुक्तं । तद् व्याचष्टे —
अनर्थक इति । आनन्तर्यं श्रथशब्दार्थं भवति प्रसिद्धार्थेता । आनर्थ-
क्यान्यार्थत्वयोस्तु प्रसिद्धिवाचः । अतः श्रुतानन्तर्योपपदानाय किमपि
वृत्तं गम्यते । नन्वधिकारायोऽप्यथशब्दो दृष्टः यथा — 'अथ शब्दा-
नुशासनमिति' । अतः कथमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिवाचः । उच्यते — तत्र हि

१. 'वाचयान्दस्य वृ' ख. पाठः.

विशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टे लिङ्गिनीक्षिते ॥ ६८ ॥
सूत्रेणासम्भवं मत्वा नैतदित्यब्रवीत् परः ।
आनन्तर्योपदेशेन तद्दृष्टार्थतयापि च ॥ ६९ ॥
वेदाध्ययनमाक्षिप्तं किमसूत्रितचोदना ।
येन वृत्तेन जिज्ञासा विना नैवोपपद्यते ॥ ७० ॥
तदानन्तर्यमुक्तं हि दृष्टार्थमवकल्पते ।
क्रियमाणा च जिज्ञासा नियमाद् यस्य कस्यचित् ॥
क्रियेतानन्तरैवेति व्यर्थं तदुपदेशनम् ।
सङ्कल्पादिभिरप्येषा विना सत्यं न सिध्यति ॥ ७२ ॥
साधारणात् तु तेऽप्यत्र नोपदेश्याः कथञ्चन ।

शब्दानुशासनमेवोपरिष्ठादधिकरिष्यते इति युक्तमधिकारार्थत्वम् । इह तु
जिज्ञासाधिकाराभावात् सूक्तमन्यार्थत्वे प्रसिद्धिर्वाप्यते इति ॥ ६७ ३ ॥

अत्र भाष्यम् 'अन्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोतीति ।
तदाक्षिप्य समादधाति — विशिष्टेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि वेदा-
थेविचारात्मकविशिष्टलिङ्गविज्ञानाद् विशिष्टो वेदाध्ययनात्मको लिङ्गी वि-
ज्ञायते अनन्तरवृत्तः, तथापि सूत्रेण साक्षादनुपपदानादिदं चोदितमिति ॥

पुनराक्षिपति — आनन्तर्येति । अयमभिप्रायः — नहि मन्वा-
दिवददृष्टार्थोपदेशो जैमिनिः, अनेन चानन्तर्यमुपदिष्टं, तद् यस्यानन्तर्यं
दृष्टार्थं भवति तदानन्तर्यमिति गम्यते । वेदाध्ययनमेव वेदार्थविचारास्मि-
कार्या धर्मजिज्ञासायां दृष्टार्थं, तेन विना तदनुपपत्तेः । अतस्तदाक्षिप्तम् ।
अतः असूत्रितोपात्मनो न युक्त इति ॥ ६९ ३ ॥

कथं पुनर्दृष्टार्थतया वेदाध्ययनमाक्षिप्यते अत आह — येनेति ॥
न च वत्किञ्चिद्विज्ञानानन्तर्यार्थमुपदेशः तस्यानन्तरीयत्वेन नित्य-
प्राप्तेरित्याह — क्रियमाणेति ॥ ७१ ३ ॥

ननु सङ्कल्पप्रयत्नादिभिरपि विना सा नोपपद्यत एवेति दृष्टार्थत्वेन
वेदाध्ययनमाक्षिप्यत इत्याशङ्क्याह — सङ्कल्पादिभिरिति ॥ ७२ ३ ॥

१. 'धे' प्र. क. पाठः. २. 'मकः' य. ३. 'ना जिज्ञासा', य. 'दृष्ट' पाठ इति

य' क. पाठः.

तस्माद् धर्मबुमुत्सायामसाधारणकारणम् ॥ ७३ ॥
 निवृत्तं सूत्रकारेष्टं तच्च नाध्ययनादते ।
 अन्यस्यापीत्यनेनैव वेदपाठे प्रबाधिते ॥ ७४ ॥
 प्रागपीति न वक्तव्यं तत्राप्यन्यस्य सम्भवात् ।
 पूर्वणैव हि लब्धार्थं तादृशीं त्वित्यनेन किम् ॥ ७५ ॥
 वक्ष्यमाणमनालोच्य सम्भवेत् परिचोदना ।
 न तावत् साध्यतेऽद्यापि चोदना धर्मसाधनम् ॥
 इह वा तानि वाक्यानि विवरिष्यति जैमिनिः ।
 धर्ममात्राभिधानाञ्चि बुद्धादिवचनान्यपि ॥ ७७ ॥
 पठित्वा धर्मजिज्ञासेत्यन्यस्यापीति चोदना ।
 यदा भवतु नामेदृक् सूत्रं वेदमधीत्य तु ॥ ७८ ॥

एवं वेदाध्ययनानन्तर्यमुपपाद्योपसंहरति — तस्मादिति ॥ ७३ ॥
 अपरमपि 'प्रागपि च वेदाध्ययनादि'ति भाष्यम् । तदाक्षिपति —
 अन्यस्यापीति । यदैव 'नैतदेवमि'त्यादिना वेदाध्ययनमन्तर्नीकृतं तदे-
 वाध्ययनात् प्रागर्ध्वं वाक्यस्यापि कर्मणोऽनन्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोत्येवेति
 व्यर्थं प्रापिति पुनर्वचनमिति । अत्र परिहारभाष्यं 'तादृशीमि'त्यादि ।
 तदाक्षिपति — पूर्वणैति । 'तत्तु वेदाध्ययनं तस्मिन् हि सति सावक-
 ल्यते' इत्यनेनैव वेदाध्ययनापेक्षितत्वात् किमनुक्तं वक्तुं पुनरिदमुक्त-
 मिति ॥ ७५ ॥

एवमाक्षिप्याद्येवपरिहारं तावदाह — वक्ष्यमाणमिति सा-
 धेदयेन । अत्र हि नाद्यापि वेदवाक्यानि प्रमाणमिति साधितम् । तानि
 च वाक्यानि विवरिष्यति जैमिनिरित्यपि नावगम्यते । ततो बुद्धादि-
 वचनपाठानन्तरं चैत्यवन्दनादिधर्मजिज्ञासाप्रसक्तेः परिचोदना सुकैवेति
 ॥ ७७ ॥

एवमनभिज्ञस्य परिचोदनेति समाध्याग्यथा समाधत्ते — यद्वेति

१. 'अत्र परं' क. पाठः. २. 'ति चोदनान्तेन'. ३. 'पि चोदना प्र' ख. पाठः.
 ४. 'बुद्धवाक्यादि' क. पाठः.

जिज्ञासानन्तरं कार्येत्यत्रापि द्वयमीप्सितम् ।
 नानधीत्य न चाप्यन्यत् कृत्वैत्येतन्न लभ्यते ॥ ७९ ॥
 वक्ष्यमाणवचोभङ्गयोर्वीक्यभेदप्रसङ्गतः ।
 अधीत्यैवेति हि विधौ स्नानादेरप्यनन्तरा ॥ ८० ॥
 भवेद् धर्मस्य जिज्ञासा नानन्तर्यविधिस्तदा ।
 आनन्तर्यविधाने तु यो वेदाध्ययने कृते ॥ ८१ ॥
 इत्येवमनुवादत्वात् प्रागप्येता प्रसज्यते ।
 बुद्धवाक्यादिपाठस्य तादृशीं त्वित्यपाक्रिया ॥ ८२ ॥

द्वयेन । अस्यार्थः — वेदमधीत्याद्य धर्मजिज्ञासेतीदृशेऽपि सूत्रे परिचोद-
 नावकाशोऽस्त्येव, उभयं हि विवक्षितं नानधीत्यानन्तरं नान्यत् कृत्वैति ।
 तत्र वचोभङ्गभेदेन वाक्यभेदादनुक्तमिति ॥ ७९ ॥

वाक्यभेदेव प्रपञ्चयति — अधीत्यैवेति द्वयेन । एकं हि वेद-
 मधीत्याद्य धर्मजिज्ञासेति वाक्यम् । तद् यदि वेदमधीत्येति विदधाति,
 तदानन्तर्यविधानादन्यस्यापि स्नानसहधर्मचारिणी संयोगादिकर्मणोऽन-
 न्तरं धर्मजिज्ञासा प्राप्नोति । अथैतदुपादानानन्तर्यमाश्रीयते. ततो योऽधीत्य-
 जिज्ञासते तं प्रत्यानन्तर्यमात्रविधानादनधीतवेदस्य धर्मजिज्ञासां न वार्यते
 इति प्रागपि प्रसज्यते । उभयविवक्षा तु वाक्यभेदप्रसङ्गादयुक्तैवेति ।
 वक्ष्यमाणालोचनेन तु नैतदेवमिति परिचोदनायां प्रागपि च वेदाध्ययना-
 दिति भिन्नक्रमं योजनार्थम् । अपिच प्राग् वेदाध्ययनादिति । अयमर्थः —
 यद्यपि वेदायां विचारयितव्यः, तथापि प्रथममेव विचारयितुमुचितः । सर्वं
 हि ह्यनोपादानार्थं वस्तु प्रथममेव जिज्ञास्यते । ततो हेयितोपादीयेत वा ।
 यस्वविचारितसिद्धमर्थं प्रथममेवोपादाय प्रष्टव्यं तदनुद्धिपूर्व-
 कमापद्येत् । अस्यापि बोधस्य तादृशीमित्येतदेवोच्यते वक्ष्यामः ॥ ८१ ॥

परिहारभाष्यमिदानीं समर्थयते — बुद्धवाक्यादीति । तत्तु
 वेदाध्ययनमिति वक्ष्यमाणालोचनेन वेदाध्ययनं वृत्तमित्युक्तम् । तदना-
 कल्यम् वक्ष्यमाणालोचनेन नैतदेवमिति परिचोदितं तादृशीमित्यनेन

प्रागपीति च चोयस्य सामर्थ्याद् वेदलाभतः ।
नैवेतयोर्वचोभङ्गयोरेकोऽप्यर्थो विधीयते ॥ ८३ ॥

अपिचेत्यादिकेनोक्तं किन्त्वित्येतद् विधीयते ।

प्रवर्तिष्यमाणानेकविधवेदार्थविचारामिका धर्मविज्ञासेयमिति विज्ञासा-
स्वरूपोपवर्णनेन परिहृतम् । अतः परिचोदानपरिहारत्वेनायुनरुक्तत्वमिति ।
एवञ्च वक्ष्यमाणानालोचनेन चोयोत्तरतया भाष्यं व्याख्यायालोचनपरि-
चोदानायामपि एतद्वेदोत्तरमिति योजयति — प्रागिति । यत् तावदुभय-
प्रतिपादनेन वाक्यभेदप्रसङ्गेन कृतं, तदानन्तर्यमात्रपरत्वेन परिह्रियते
तत्परत्वेऽध्ययनविधानासम्भवात् । प्रागपीति च चोयं परिशिष्यते । त-
स्यापि तादृशीमिलनेनापाक्रिया, विज्ञासासामर्थ्येन पूर्ववृत्तवेदाध्ययनला-
भात् । नदीयमनुपात्तवेदेन शक्या कर्तुम् । अत एव यदुक्तमध्ययनात्
प्रागेव धर्मविज्ञासा युक्तं, तदप्यनेन परिहृतं भवति । तादृशीयमनेक-
विधविचारायत्ता या विचारसिद्धमध्ययनमन्तरेण कर्तुमशक्या । विचार्य
त्वपीयानो विचारस्यानेककालसाध्यत्वादध्ययनकालातिपाताद् प्राप्तता-
मापद्येत । नचैवमनघतिवेदस्तदर्थं यावद्विचारयितुमलमित्यविचारितो-
पात्तवेदाध्ययनपूर्वकत्वं धर्मविज्ञासायाः । यत्पूर्वकविचारितोपादानेऽबुद्धि-
पूर्वकमुपादानमिति । केन त्रोटं बुद्धिपूर्वकमुपादानमिति । हितैषिणः पित्रा-
दय एवैनं कुमारमनाकलितपारलौकिककल्याणं प्रवर्तयन्ति । अपिचै सजा-
तीयानहरहरविरतप्रवृत्तसाध्यायाध्ययनानुपलभमानः सामान्यतो जानाति
नूनमस्मात् कर्मणः कोऽप्यभ्युदय एषां भवति कथमपरथा श्राम्यद्भि-
हितकामैः पित्रादिभिरपि प्रवर्त्यन्ते इति । एवं विदितवतोऽहमभ्युत्थितुष्टम्
श्रेयः प्राप्स्यामीति चिन्तयतः स्वयमपि प्रवृत्तिरूपपद्यत एवेति ॥ ८२ ॥

अत्रापरम् 'अपिच नैव वयमिह वेदाध्ययनात् पूर्वं धर्मविज्ञासायाः
प्रतिषेधं शिष्यः' इति भाष्यं, तस्यार्थमाह — नैवेति । ये एते पूर्वकल्पिते
वचोभङ्गी तयोरेकोऽप्यर्थो नागेन सूत्रेण विवक्ष्यते किन्तु वेदाध्ययनम् ।
अनन्तरमुभयमुपनिर्णयति, यदर्थो विचारयितव्यः यथाधीत्य स्नायादिति

१. 'मायमयम्', २. 'मायमयि न', ३. 'वेदप्रवृत्ति', ४. 'धीयते',
५. 'सिनम् न' ख. पाठः.

आनन्तर्यं पुरस्ताच्च नापि शिष्य इतीह तु ॥ ८४ ॥

केचिदध्याहरन्त्यस्य सूत्रस्यान्यपरत्वतः ।

न वार्यतेऽनधीतत्वं नानन्तर्यं विधीयते ॥ ८५ ॥

सामर्थ्यसिद्धयद्द्वार्थप्रसङ्गात् तेन लक्षणा ।

आनन्तर्यवचोव्यक्तिराश्रितैवात्र लक्ष्यते ॥ ८६ ॥

श्रुतार्थं तु परित्यज्य लक्षणार्थो विधीयते ।

स्मृतिवचनत्रयेन गुरुकुलसकाशादपवर्तनम् । तत्रासमावृत्तः कथं नाम वे-
दार्थं विचारयेदित्येवमर्थमिदं सूत्रमि'त्यपिचे'त्यादिकेनोक्तमिति ॥ ८३ ॥

इदं च भाष्यं न्यूनं मन्यमानैः कैश्चिदध्याहृत्य व्याख्यातं, तत-
स्तमुपन्यस्यति—आनन्तर्यमिति । अथ हि सूत्रस्य गुरुकुलवासवास-
ननिवृत्तिपरत्वादध्ययनमानन्तर्यं चोभयमपि न विवक्षितम् । भाष्यं तु य-
थाश्रुतेमध्ययनविधानिनिषेधमात्रपरमुपलभ्यते । अतो नापि परस्तादानन्तर्यं
शिष्य इत्यध्याहृत्योभयवचनव्यक्तिनिषेधार्थतया व्याख्ययमिति ॥ ८४ ॥

ननु नानन्वितपदार्थो वाक्यार्थः । न चैह सूत्रे तादृशानां पदा-
र्थानामन्यथो दश्यते, येन गुरुकुलवासवासननिवृत्तिः प्रतीयते । प्रभु-
ताध्ययनानन्तर्ययोरेव श्रुत्या विधानमुपलभ्यते । ततस्तदेव युक्तमत
आह — न वार्यते इति । अनधीतवेदस्य सर्वकियास्वस्तकस्यानधि-
काराद् धर्मविज्ञासा देवादेव वारिता, किं तन्नित्यर्थेनाध्ययनविधानेन ।
आनन्तर्यमपि न मन्वादिबद्धदृष्टार्थमुपदिश्यते । नचादृष्टार्थोपदेशी जैमि-
निरित्युक्तम् । अतो दृष्टार्थाध्ययनानन्तर्यत्रयेन गुरुकुलवासवासननिवृ-
त्तिलक्षणयाश्रीयत इति ॥ ८५ ॥

एवमध्याहारपक्षमुपन्यस्य दूषयति — आनन्तर्येति । अयमभि-
प्रायः — श्रुतार्थानुपपत्त्यैव हि लक्षणा भवति । यदि चानन्तर्यवचनव्य-
क्तिराश्रिता, किं लक्षणया वीजम् । तस्मादानन्तर्यवचनव्यक्तिमाश्रित्यैव
श्रुतार्थपरिग्रहे दृष्टार्थत्वप्रसक्तैलक्षणार्थो लक्षणया विषयीकृतोऽर्थः स्नाना-
भावो विधीयते । यथाश्रुताभाष्यस्वरसमञ्जस्यैव सति न भविष्यतीति ॥ ८६ ॥

१. 'लक्ष', २. 'ना', ३. 'केचित्', ४. 'तवन्तः तदु', ५. 'तद-
हीतम्', ६. 'नमाश्रित्येव', ७. 'नवाक्यते', ८. 'ये', ९. 'हा य' ख. पाठः.

प्रतीता धर्मजिज्ञासा वेदाध्यायादनन्तरा ॥ ८७ ॥

तत्कालस्यावरोहत्वात् स्नानाभावं हि लक्षयेत् ।

विरोधो युगपत्प्रारब्धैर्बर्त्य वेदवाधनात् ॥ ८८ ॥

स्नानस्य तेन बाधः स्याद् धर्मजिज्ञासया बलात् ।

केन पुनः सम्बन्धेनानन्तर्यमुपदिष्टं स्नानाभावं लक्षयतीत्यत आह —
प्रतीतेति । अयमभिप्रायः — विरोधिसद्भावो हि विरोध्यन्तरनिवृत्त्या
व्याप्तः । तद् यदैव वेदाध्ययनानन्तरा धर्मजिज्ञासा प्राप्ता भवति, तदैवा-
ध्ययनानन्तरकालस्य तथा व्यासत्वात् तत्परिनिधि स्नानं निवर्तते । न
हि गुरुगृहादानाद्युक्तः स्नाति । न च समाप्तो धर्मजिज्ञासितुमीडे । यथैव
गुरुणा विनाध्ययनं न सिध्यति, तथैवार्थज्ञानमपि । अतोऽध्ययनानन्तरं
धर्मजिज्ञासा कार्येत्युक्ते सत्यानन्तर्यस्वरूपे दृष्टार्थप्रसक्तेः स्नानाभावं
लक्षणा युक्ततेति ॥ ८७ ॥

ननु सत्यं विरोधिनोरैकेनावरुद्धे परं निवर्तते । विरोध एव तु कुतः ।
अध्ययनानन्तरं हि 'अधीत्य स्नायादिति' स्मृत्यनुमितभूतिबलेन स्नास्यति ।
ततः सन्दिग्धप्रयोजनवेद्देहाधेयो चरं विचारमारभ्यते, अत आह — वि-
रोधो युगपदिति । अयमभिप्रायः — दृष्टार्थोध्ययनविधिबलेन लब्धव्यमेव
प्रवृत्तो न प्राज्ञमीमांसाश्रवणाद् विरन्तुमर्हति । एको ह्युपनिषत्स्य माणवकस्य
प्रणवादिराख्यज्याविचारावसानः शास्त्रार्थः । अतो युगपदुभयमुपनिषति-
तमिति युक्तं विरोध इति । ननु विरोधिनाः सहासम्प्रसादेको बाधस्ताम् ।
'अधीत्य स्नायादिति' स्मृत्यनुमितभूतिबलेन न्यायप्राप्तदुर्बलधर्मजिज्ञासा-
बाधो हुक्तः, अत आह — दौर्बल्यं वेदवाधनादिति । एवं हि मन्यते —
'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यधीतेन स्वाध्यायेनार्थं ज्ञानीयादिति विध्यर्थः ।
तद् यद्यध्ययनानन्तरं स्नायादितिमात्रमात्रायमतिक्रमेत् । तत्राद्युक्तम् ।
स्मृत्यनुसारेण प्रत्यक्षश्रुतवेदबाधप्रसङ्गाद्, मूलमूलिकाचलविपर्ययप्रस-
ङ्गाच्च । अतो बलवद्धर्मजिज्ञासानुरोधेन दुर्बलस्नानबाधो युक्त इति ।

कः पुनर्वेदः योऽधीत्यस्नानं बाधते । ननुक्तं 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः'
इत्यर्थेज्ञानपर्यन्तः शास्त्रार्थोऽनन्तरस्नानानुष्ठानेन बाधितो भवतीति ।

१. 'प्रतीता अ', २. 'बर्त्य वेदा' क. पाठः. ३. 'मय', ४. 'बाध' क. पाठः.

स्यादेतदेवं यद्यर्थज्ञानार्थमध्ययनं भवेत् । इदं त्वाचार्यकरणविधौपर्यिकं,
अध्ययनविधावधिकाराश्रवणात् । आचार्यकरणविधिप्रवृत्त्या चानुष्ठान-
लभे विश्वजिदादिवत् कल्पनानुपपत्तेः । अतः स्वयमधिकारविधुरोऽपि
विधिरधिकारवन्तमाचार्यकरणविधिमनुरुध्य सिध्यति । आचार्यकरणविधौ
त्वाचार्यकमेव काम्यमानस्याधिकारः । कथं पुनराचार्यकरणविधिरनङ्ग-
तमेवाध्ययनं प्रयोजितुमुत्सहते । प्रयासादयो हि दर्शपूर्णमासकरणधीता-
स्तदङ्गभूता इति युक्तं यत्तान्मां प्रयुज्यन्त इति । अध्ययनं त्वाराध्याधीतं
न भूत्यादिभिः कस्यचिदङ्गत्वात् शक्यमवधारयितुम् । सत्यमेवमेवैतत् । अ-
नङ्गमेतमेव तूपकारकमध्ययनमाचार्यकनियोगस्य । अतस्तत् तेन प्रयुज्यते
क्रतुनियोगैरिवाधानम् । कः पुनराचार्यकरणविधेरध्ययनेनोपकारः । श्रूय-
ताम् । उपनीयाध्यापनादाचार्यो भवति । न चाध्यापनमध्ययनमन्तरेण
सम्भवति । अतोऽध्यापनपरमध्ययनम् । स्वाध्यायोऽपि 'मृतमव्यसमुच्चा-
रेण भूतं भव्यायोपदिश्यत' इत्यध्ययननिष्पत्त्यर्थः । अतश्चान्यपरत्वात् स्वा-
ध्यायाक्षराणामविवक्षितः प्रतीयमानोऽप्यर्थः । न चाविवक्षितोऽर्थो विचारं
प्रयुक्ते । अतः स्वाध्यायाध्ययनमात्रेणाचार्यकनियोगनिष्पत्तेरनारम्भा मी-
मांसा इति न स्नानस्थितेः केनचिद् विरोधमुपलभमाने ।

अंशभिधीयते — यत्तावदाचार्यकरणविधिप्रवृत्तमध्ययनमिति ।
तत्र न विधेः कोऽयमाचार्यकरणविधिरिति । यदि मत्तम् — 'अष्टवर्षब्राह्म-
णमुपनयीत तमध्यापयेदिति', अविधित्तो देवानां धियः । नातिनाचार्यकं
भावयेदिति विधीयते । अपितु अध्ययने अष्टवर्षं ब्राह्मणोऽधिकारीति
बोध्यते । ननुच नाष्टवर्षो ब्राह्मणोऽधीयतेति श्रूयते । किन्तु अष्टव-
र्षमध्यापयतीति । सत्यम् । प्रयोजकव्यापारपरा अपि विधयः प्रयोज्य-
व्यापारपरा दृष्टाः यथोपेष्टौ 'एतयान्नाचकार्यं याजयेदिति' 'अतिराधेण प्र-
जाकामं याजयेदिति' च । ननुचोपनयीतित्वाचार्यकरणे नयतेरात्मनेपद-
मित्युपनयनेनाचार्यकं निर्वर्तयेदिति प्रत्येक्यते । नैवम् । नात्राचार्यका-
र्थमुपनयनमात्मनेपदादवगम्यते । अपितु माणवकार्यादुपनयनानादानुशङ्कि-
कमाचार्यत्वं वैश्वदेवमिक्षाधीदिवद् दध्यानयनाद् वाजिनेत्या । अक-
त्रैभिप्रायार्थं हि नयतेरात्मनेपदविधानम् । आचार्यकार्यत्वे त्वपनयनस्य

१. 'मोऽध्ययनेऽपि' ख. पाठः. २. 'बोध' क. पाठः. ३. 'मै' ख. पाठः.

कर्तारमेव क्रियाफलमभिप्रेयात् । अतोऽष्टवर्षमिति नायमाचार्यकरणविधिः ।
अथ मतम् — अनुमात्यामहे वयमाचार्यकरणविधिम् । स्मर्यते हि —

“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥”

इति । तदस्याः स्मृतेर्मूलभूता उपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति श्रुति-
रनुमास्यते । तन्न । स्मार्तवाक्यसदृशं हि मूलमनुमीयते । यथाछादि-
गोचरं कर्तव्यतावचनमुपलभ्याष्टका कर्तव्येति श्रुतिरपि कर्तव्यताविषयै-
वानुमीयते । न चेदोपनयनादिनाचार्यकं कुर्यादिति स्मृतिवचनम् । अपि
तर्हि उपनीयाध्यापयितरि लौकिका आचार्यशब्दप्रचलन्तीति लोकसिद्ध-
मेवाचार्यपदार्थं दर्शयति । तत् कथमितः सिद्धानुवादतः कर्तव्यताश्रुति-
रनुमातुं शक्यते । न चाहवनीयादिवदलौकिकमाचार्यकम् । आहवनीय-
शब्दो हि आधानपवमानहविरादिवन्मलौकिकमतिशयविशेषमभिमिश्र-
मानोऽलौकिकार्थ इति युक्तम् । आचार्यशब्दस्तुपनीय वेददातरि उप-
चरितः ।

“उपनीय ददद् वेदमाचार्यः स उदाहृतः ।”

इति स्मृतेः । एवं तु सान्दष्टिकमेव शिष्योपाध्यायवद्, नालौकिकमाचा-
र्यकम् । अपिचाप्रवृत्तप्रवर्तनं हि विधेरर्थः । स्वयमेव आचार्यकं धनायन्
यस्यस्य वा प्रवर्तत इति किं तद्विधानेन । अतः शून्यहृदयैश्चैवद्वतमेवे-
दमाचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमिति । कञ्चैष व्रतनियमादीतिकर्त-
व्यतावतोऽध्ययनविधेः प्रयोजकः । अध्यापनं अध्ययनमन्तरेणानुपपद्य-
मानं लौकिकेन रूपेणाध्ययनमात्रं प्रयुज्यताम् । अतोऽनन्यपरत्वात् स्वा-
ध्यायाध्ययनविधेर्नाविवक्षितार्थतया शक्यं पूर्वप्रक्षयितुम् ।

वदप्युक्तम् उपनयनमाचार्यकनिर्वाहामित्युपनीयाध्यापनेनाचा-
र्यकं भावयेदिति श्रुतिरनुमिता । अत्र च क्त्वाश्रुतेराचार्यकभावनासमा-
नकर्तृकमुपनयनमवगम्यते । न च प्रवेष्टव्यारहे समानः कर्ता भवति ।
न च तदङ्गाङ्गिभावाद्देते सम्भवतीत्याचार्यकरणविधौ सहाङ्गैरङ्गमुपन-
यनम् । तच्च केन द्वारेणोपकुर्वादिति विन्तायामुपनेयासादन्मेवोपनयन-
स्वभावालोकचनया द्वारमवधारितम् । उपनेयोऽपि नाकिञ्चित्कोऽङ्गमिति

१. 'र स्मार्तं क' क. पाठः. २. 'भावयेदि' ख. पाठः. ३. 'अनुप' क. पाठः.

तद्व्यापारापेक्षायापुननयनं प्रकस्याध्ययनमाज्ञातम् । उपकारकं च तद-
ध्यापनविधेः । अतस्तदेवोपनयनद्वारेणाध्यापनविधिना प्रयुज्यते । उक्तं च
'कथमाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वमुपनयनद्वारकं हि तदि'ति ।

अत्रोच्यते — नैवमध्ययनविधिः शक्यते प्रयोक्तुम्, अनङ्ग-
त्वादनुपकारकत्वाच्च । यच्च समानकर्तृकत्वादुपनयनमध्यापनाङ्गमिरयुक्तं,
तन्न । विस्पष्टं हि वयमष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनीयतीति द्वितीयासंयोगानुनीयमा-
नद्विजकुमारान्ङ्गमुपनयनमवगच्छामः । तस्य च तमध्यापयेदित्यध्ययनस-
म्बन्धाद् युक्तमेव संस्काराहृतम् । अतो माणवकद्वारेणाध्ययनविध्यङ्गमुप-
नयनमिति सत्यप्युपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति विधानवन्मेवोप-
नयनं कृतार्थसंयोगेषु कालोपलक्षणाधैर्यस्य स्थितत्वात् । यथा 'दर्शपूर्ण-
मासाध्यापयेत्' सोमेन यजेते'ति । नहि तथोरन्योन्यमङ्गाङ्गिभावः,
उभयोरपि कृतार्थत्वात्, एवमिहापि भवितुमर्हति । अस्तुवाध्यापनाङ्गमु-
पनयनम् । तत्तु समीपप्रापणमात्रम् । अतस्तावन्मात्रमाचार्यकरणविधिना
प्रयुज्यताम्, अध्ययनाङ्गं तु विशिष्टमन्त्राणुपेतमनेन प्रयुक्तमिति न प्र-
माणं क्रमते । न च फलचमसवदधिकारतो विशेषणमः । तत्र हि यागाङ्ग-
सोममक्षणप्रकरणमाज्ञातो मक्षयतिस्तदङ्गमेव मक्षणं विगाहते । न चेद्
तथा, अधिकारमात्रात् । न च जुहुवदेतद् भवितुमर्हति । सा क्षान्तुञ्जित-
क्रतुसम्बन्धिते दूरऽपुष्टिदृष्टिमात्रं सैव प्रतीयते । उपनयनं तु समीपप्रा-
पणमेवकथा मित्रमिति न विशिष्टावगतौ किञ्चित् कारणम् । अस्तुवां
विशिष्टोपनयनमाचार्यकरणविधेरङ्गम्, प्रयुज्यतां च तत् तेन । न च त-
द्वारेणाध्ययनप्रयुक्तिः सम्भवति । अङ्गं हि तदध्ययनस्येव्युक्तम् । न चा-
ङ्गमाकृत्यमाणं प्रधानमाकर्षति, प्रधानानामनङ्गवशवर्तित्वात् । तस्मान्न
कथञ्चिदाचार्यकरणविधेः प्रयोजकत्वम् । कस्माच्चध्ययनविधिराचार्यकर-
णविधिप्रयुक्तस्या सिध्यति । कश्चित् कचिन्नियुक्त इति हि नियोगस्य
स्वरूपम् । तदर्थं स्वयमनियुक्तानो नियोगत्वादेव ह्येतत् । अनधिकारत्वात्
अन्यमुपजीवतीति चेत् । न । उक्ताधिकारत्वात् । उक्तमष्टवर्षो ब्रा-
ह्मणोऽधिकारीति । यदर्थं हि यत् कर्म स तत्राधिकारी । माणवकार्यं
चाध्ययनमिति तमध्यापयेदिति विधानादवगम्यते, अनेनपरत्वाद्वादस्य ।

१. 'र स्मार्तं क' क. पाठः. २. 'अध्यापनविधि', ३. 'अन्य' ख. पाठः.

नहीदमध्यापनस्वरूपविधानपरम्, अन्तरेणानि विधानं उपर्यमेव तु तत्र प्रवृत्तेः । अध्ययनविधिधातुताधिकारोऽधिकारिणमपेक्षते । नहि ज्ञायते केन रक्षाध्यायोऽप्येतत्त्व इति । अतोऽपेक्षितविधिविषयनाधिकृतपुरुषोपदेश एवार्थं तमध्यायेदिति । तदयमर्थः — अष्टवर्षं ब्राह्मणोऽपीधीतेति । अतः प्रयोजकव्यापारद्वारेण प्रयोज्यव्यापारपरिमितमिति वर्णितमेवेति । अथ मतम् आत्मार्थमध्ययनं न माणवको बुध्यत इति न प्रवर्तते इति, यथेवमाचार्यैर्मतेन न बुध्यत इति न प्रवर्तते । आचार्य एवोऽस्मार्थं प्रवर्तयतीति चेत्, तुल्यमस्य माणवकाश्लेषि प्रवर्तकत्वम् । स ह्यस्य हितकामो जानाति चास्वयमस्युदयकारिणी क्रियेति । तमिममविद्वत्त्वात् स्वयमप्रवृत्तमन्यो हितकामः प्रवर्तयेदिति श्रियमिव स्वाधिकारे निपादमिव स्थपतीष्ट्याम् । अपेक्ष आचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य नार्थविषयत्वायां किञ्चित् कारणमुपलभ्यते । तथाहि अध्ययनमात्रमात्रानुगुणतया प्रयुक्ते नतु स्वाभाविकं शब्दानामर्थपरत्वं विहनितं, स्वाध्यायाध्ययनस्वरूपमात्रेण चाचार्यकनियोगनिष्पत्तेरभिधान्यापारस्यानन्वयपरत्वात् । अतो नार्थविषयत्वायां किञ्चित् कारणमस्ति । अस्तु वा आचार्यकरणविध्योपधिकत्वेन विध्यन्तराणामर्थविषयत्वा, तथापि न मीमांसागाम्येण पूर्वपक्षवर्णना शक्या कर्तुम् । आचार्यकरणविध्यैर्मन्त्रनिरूपणस्यापि मीमांसागतन्यायकलापाधीनामलाभत्वात् । तस्यापि स्वाध्यायशब्दवाच्यत्वादविषयक्षितार्थत्वमिति चेत् । न । कल्पितस्य विधेयनधीतस्यास्वाध्यायशब्दवाच्यत्वात् । तस्य चाविषयक्षितार्थत्वेऽन्यार्थविषयत्वा अन्यार्थविषयत्वा पुनस्तद्विषयत्ववस्था स्यात् । न च ध्वयस्यासम्भवेऽन्यवस्थितः शास्त्रार्थो युक्तो वर्णीयः । तद् वरं रक्षाध्यायाध्ययनविधेरद्वयत्वं, न आचार्यकरणविध्यैरेतामन्यवस्था । एवं हि स्वाभाविकमर्थपरत्वं शब्दानामपलपितं न भवति । न चैकविध्यतुरेण कृत्स्नस्वाध्यायाप्राप्त्यणप्रसङ्गः । भूयोविरोधे ह्यल्पमन्यायमिति वक्ष्यते त्रिप्रातिषिद्धमसमायै भूयसां स्यात् सपर्यैत्वम्^१ (१२. २. २२) इति । 'लज्जेदे कलस्यार्थे' इति न्यायविदो वदन्तीति नाविषयक्षितार्थतया पूर्वपक्षो युक्तः ।

१. 'विनमानार्थं' ख. पाठः. २. 'नित् अथ', ३. 'निवृत्ते' क. पाठः.

यदपि चात्र राद्धान्तिं सत्यप्याचार्यकरणविधिप्रयुक्तत्वेऽध्ययनस्य न तन्निवृत्तिरेव प्रयोजनं, बाहिरङ्गत्वात् । यदेतदप्येतर्थाज्ञानं जायमानमुपलभ्यते तदेव तस्य प्रयोजनं न्याय्यम् । यत्कलुषा हि या किंवा सा तदर्थैवेति युक्तं, तथैव दर्शनात् । ननु प्रथमभावी प्रयोजकविध्यधिकारानुपवेशश्चरममाध्यर्थज्ञानात् बलीयान् । अतो नाध्येत्रथतामध्ययनस्यापादयितुमुत्सहामहे । किं हि । प्रथमावगतार्थकरणविध्यर्थत्वे पश्चाद्भाविन्यन्तरागत करिष्यति । नैवम् । ग्रामपथविकारान्तरसम्भवनवगमादश्रवणात् । अन्यप्रयुक्ततया चानुष्ठानोपपत्तौ विषयविदादिबन्ध कल्पनानुपपत्तेः । अत आचार्यकरणविधिप्रयुक्तमध्ययनमसति प्रयोजनसम्भवे दुःस्थितमेव, सर्वविधीनामधिकारपूर्वसत्तयित्वात् । सोऽन्यमधीतसाङ्गवेदस्यान्तरमीमांसाध्ययनं चाधिकारो निष्पद्यते । स हि तदा विदितपदार्थो वाक्यार्थबुध्यमानो मदर्थमिदं कर्मेति जानाति । युक्तं चेत्तद् यत् कल्पपेक्षितमर्थज्ञानं प्रयोजनतया सम्बन्ध्यत इति । एवं च परप्रयुक्तावप्यर्थपरत्वाविधात्ताद् युक्तैव तद्विचारार्थो मीमांसेति । तदिदमनुपपन्नम् । नहि नियोगार्थनिवृत्तेरन्यदस्ति प्रयोजनं सर्वविधीनां येन परप्रयुक्तानुष्ठानोऽपि विधिः प्रयोजनमपेक्षते । इतरथा हि नित्येऽपि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । स्वादेतद् — असत्त्वामपि विध्यपेक्षायामर्थवज्जातमर्थज्ञानं न हीयेतेति अर्थज्ञानमर्थज्ञानात् न नियोगतः प्रतिपन्नमिति । तत्र । होमादप्यधीतवज्जातस्य हविर्विकारादेः प्रयोजनतापत्तेः । कल्पपेक्षितमर्थज्ञानं नैव हविर्विकारादीति चेत् । तत्र । असत्त्वर्थपरत्वे कल्वनुष्ठानाभावात् किं केनापेक्षयेत । कर्तृकलप्रदत्तमपि क्रियाणां नैकान्तिकम्, फल्विकर्मसु व्यभिचारात् । अतः प्रयोजकविध्यैः स्वार्थो वाच्यवनविधिरिति नार्थपरत्वे प्रमाणं पश्यामः । मध्ये चाधिकारकल्पना दूषैव, प्रवृत्त्यनङ्गत्वात् । भवन्ती वा स्वनिर्योग एव पूर्ववस्येत् । एवं हि तदाप्येता जानाति नित्यो हि विनियमः सम्पाद्यो समेति । एवं च नियोगनिवृत्त्यर्थमध्ययनं, तदर्थश्च स्वाध्याय इति नार्थपरत्वम् । अर्थस्तु प्रतीयमानोऽपि पूर्वादिचारो न विवक्षित इत्यविचारणीय एव । तस्मादविचारितमनोहरत्वादस्य पक्षस्य यथावार्तिकेवाध्ययनविधिविचारो वाच्यः । स उच्यते । 'स्वाध्यायोऽप्येतत्त्वः', 'स्वाध्यायमधीतीति' इति

१. 'वा लोके' ख. २. 'तु क' ख. पाठः. ३. 'नो वयो' ख. क. पाठः. ४. 'वर्त्त' ख. पाठः.

च विधिरत्र धृतते । फलवद्वापारगोचरत्वं च स्वामाविकं सर्वविधेना-
मित्यपुरुषार्थान्नोऽध्ययनादुत्तीर्य पुरुषार्थत्वकं फलमग्निरुपति । अध्य-
यनमपि साध्यत्वाधीनं साधनत्वे निक्षिप्यते । तदवयवमर्थं जायते अध्ययनेन
किमपि पुरुषामिलयितं कुर्वीदिति । न च तदुपात्तमित्याद्यानसामर्थ्याद्
विश्वजिदादिवत् स्वर्ग एव सकलाध्येतुजनसमीहितं फलं कल्प्यते । ननु
च द्वितीयान्तस्वाध्यायपदसमभिव्याहृतमध्ययनं तत्रपदानमेवावगम्यते ।
ततश्चाध्ययनेन स्वाध्यायं संस्क्रुयीदिति वाक्यार्थोऽतिष्ठते । न च सकत-
वदसंस्कार्यः स्वाध्यायः, फलवत्कृतुशान्तोपायभूतत्वात् । अतो न फलान्त-
रकल्पनावकाशः । न । अविधियोगात् । न खलु स्वाध्यायस्वार्थज्ञानं वि-
नियोजिका क्षुतिरुपलभ्यते । अतो न तदर्थं प्रमात्रमिति न संस्कारा-
द्वैलम् । यत्तथा स्वाध्यायः मध्यमध्ययनं, भूतस्य भव्यार्थतायां दृष्टार्थता ।
इतरथा कल्प्यमदृष्टम् । न च तद् युक्तम् । अतो विनियोगमज्ञेन स्वाध्या-
येनाध्ययनं संस्क्रुयीदिति शास्त्रार्थो युक्तः । हुंफडादीनां चानर्थक्यानामध्य-
यनादव्यापकमर्थज्ञानम् । तेषामदृष्टार्थत्वमध्ययनं भवतीति चेत् । तदर्थजरती-
यम् एकस्यैव विवेकदृष्टार्थत्वकल्पनात् । अत एककूपेणादृष्टार्थैतैव युक्ता ।
ननु च राविसप्रवदार्थवादिकमेव फलं क्षुतत्वाद् युक्तमाश्रयितुम् । धृतते
हि 'यं यं कतुमधीते तेन तेनास्य कतुयेतं भवतीति कतुफलप्राप्तिरध्य-
यनस्य फलम् । अथोच्येत न प्रथमे गुरुत्वकाशाध्ययने फलविदम्, अपि
तर्हि धारणाधर्ष इति । तत्र । धारणाधर्षाधर्षादस्यातिदेशतः प्रथमाध्यय-
नसम्बन्धात् । अतो राविभन्नयन्येनार्थवादगतमेव विपरिणामेन फलमुप-
कल्पयितुमुचितम् । स्वोददेतवं यदर्थवशात् सक्कपतोऽतिदृश्येत् । न
खेतदेवं, शास्त्रातिदेशनिराकरणत्वात् । प्ररोचनायात्रैमिदार्थवतादोत्थापितम-
ध्ययनंविधिनापेक्षितं सम्बन्धुमिति नानाश्रयफलपदविपरिणामः शक्यते
कल्पयितुम् । अतो वैपपि कल्पना युक्तेति विश्वजिदादिवत् स्वर्गफल-
तैव युक्ता कल्पयितुम् । अतः स्वर्गार्थं गुरुत्वकाशादधीत्येन स्वानस्मृतिव-
रेनानन्तरं स्नात्वा पश्चात् सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदाथं विचारयतु मा
वा । सर्वथा तावदध्ययनविधयो गिणश्च इति नै कथाजिद वेदविरोध-
मुपलभामहे ।

१. 'शिरःकृतेषां' ख. पाठः. २. 'अं त्वयं', ३. 'नस्य वि', ४. 'नमामावादे-
वाध्ययनं', ५. 'नात्र कं' क. ख. पाठः.

अथोच्यते — 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' 'स्वाध्यायमधीयीते'ति च
विस्मृते साध्यायस्वाध्ययनकर्मत्वमवगम्यते । न च सकतवद् विनियोग-
मज्ञो युक्तः । सकतो हि भूतमाध्युपयोगपरहितान् संस्कारमहेति । न च
तथा स्वाध्यायः, माध्युपयोगित्वात् । इह छाध्ययनान्तरमक्षरग्रहणं,
ततः पदावधारणं, ततः पदार्थस्मरणं, ततो वाक्यार्थज्ञानं, ततोऽनुष्ठानं,
ततोऽस्मृदय इति परम्परया पुरुषार्थप्रयोजनप्रतिलम्बेन विपरिवृत्त्याध्यय-
नमात्रज्ञादृष्टकल्पनावकाशः । यावद्वि विप्रकृष्टमपि दृष्टमुपलभ्यते, तावत्
तदेवावुसरणीयम् । तदिह ब्राह्मणवाक्येषु प्रधानवाक्यानां फलवत्कर्मवि-
धौवनं फलम्, अत्रवाक्यानां तु सत्तिप्रलोपकारकारादुपकारकदृष्टदृष्टार्थेति-
कर्तव्यताप्रकाशनम् । अर्थवादानां च विध्यपेक्षितविपरिणामस्वप्रतिपा-
दनम् । उक्तिदादीनां च नाम्नां गुणफलविधानम् । उपनिषदां तु साम्प्र-
दायिकफलप्रयोगोचितचेतनकर्तृप्रतिपादनद्वारेण सकलेवेदप्राप्तामण्यप्रतिपा-
दनमित्युहनीयम् । गन्ताणां च केपाब्धिदुर्ग्रीयमानपदार्थप्रकाशनम् । येषां
तु न दृष्टं प्रयोजनं तेषां कतुपुरुषार्थदृष्टकल्पना । न च तददृष्टार्थत्वेना-
न्यत्रापि दृश्यमानप्रयोजनपरित्यागो युक्तः । स्वाध्यायोध्ययनविध्यध्या-
पितार्थं मन्त्रब्राह्मणस्य प्रयोजनकल्पनावसरे यथाशक्ति प्रयोजनकल्पनेव
युक्ता । तत्र हुमादीनां दृष्टप्रयोजनासम्भवे जपश्रवणज्ञादावदृष्टार्थता । दृष्ट
चैकप्रयोगविधिमोचरण्यां दृष्टदृष्टप्रयोजनत्वं शोक्षणाववातादीनाम् । अतो
नावस्यैवैकस्यैवैव सवैवैवास्थेयम् । तदेव पूर्वोत्तरप्रत्यक्षेणैव — पार-
लौकिकादृष्टकल्पादध्ययनस्य नार्थज्ञानपर्यन्तोऽध्ययनाविध्यर्थ इति नाव-
श्यमनन्तरं वेदायां भीमापितव्यः । अतो न स्वानस्मृत्यध्ययनविध्योवि-
रोधः । अविद्वेदं च न दुर्बलमपि साम्प्रदीनीति एकैः पक्षः । सिद्धान्तस्तु —
स्वाध्यायस्वाध्यायसंस्कार्यत्वावगमादधीतेन स्वाध्यायेन किं कुर्वीदित्यपे-
क्षिते योग्यत्वेनार्थज्ञाने स्वाध्यायस्य विनियोगात्, तस्य वैदिकत्वादन्तरं
दृश्यमानत्वात् न व्यवहितागुमिकादृष्टस्वर्गफलकल्पना युक्तैत्यधीतेन
स्वाध्यायेनार्थं जानीयादिति कर्णीभूतस्य वेदस्यानुग्रहाहकप्रक्षार्या, योग्य-

१. 'यविधारणं' त'. २. 'वेदप्रति' क. पाठः. ३. 'नान्दृष्टकल्पनावकाशं'
४. 'तु', ५. 'यु' ख. पाठः. ६. 'यवि', ६. 'एव हि न', ७. 'नपरित', ८.
'नां नानाविध' ख. पाठः. ९. 'व्यमेवास्ते' क. पाठः. १०. 'य' त. पाठः. ११.
'नकर्मत्वात्' क. पाठः.

दृष्टार्थत्वादिसंयुक्तं वाक्यं लक्षणया त्विति ॥ ८९ ॥
 पुनरुक्त्या गतार्थत्वात् त्यक्तं कैश्चित् तदुच्यते ।
 यद्यप्यस्य भवेद् वाच्यमानान्तर्यमसंशयम् ॥ ९० ॥
 तथापि पूर्वतामात्रं लक्ष्येदविरोधतः ।
 ग्रन्थमहणमात्रे च कृते स्नानं विरुध्यते ॥ ९१ ॥
 अधोलेख्याधिगम्येति व्याख्याने त्वविरोधिता ।

त्वेनेति कर्तव्यतांशोपनिपातिनी मीमांसाध्ययनान्तरमुपनिपतन्ती स्वका-
 लोपनिपातिना स्नानेन विरुध्यत इति श्रुतिपत्नीयस्त्वेन युक्तः ज्ञानस्मृते-
 र्थाप इति सूक्तं स्नानस्य तेन बाधः स्यादिति ॥ ८८ ॥

अत्र भाष्यं 'दृष्टार्थता चाध्ययनस्यानन्तर्यं व्याह्रयेत्, लक्षणया
 त्वेपोऽर्थः स्याद्' इति । तदध्ययनदृष्टार्थताप्रतिपादनस्य पुनरुक्तत्वाल्लक्ष-
 णया त्वेपोऽर्थः स्यादिति चाविज्ञायमानार्थत्वात् कैश्चित् व्याख्यातुभि-
 स्त्यक्तम् । तत्तावदाह—दृष्टार्थमिति कैश्चित् नन्तेन । स्वयं तु चिरन्तन-
 लेख्येषु विद्यमानत्वात् समापत्ते—तदुच्यत इति । अयमभिप्रायः—पूर्वं
 हि 'न चापीतवेदस्ते'त्यादिभाष्येण पूर्वकालतामात्रं तत्वाप्रत्ययेनोच्यते,
 नानन्तर्यम् । न च तदध्ययनदृष्टार्थत्वे विरुध्यत इति स्मृत्या सहाविरोधो
 दर्शितः । इदानीं तु यद्यप्यानन्तर्यवचनः कस्याश्चिद्, तथापि समस्तस्मृ-
 त्यर्थपरिग्रहे वेदविरोधाद् वरं लक्षणेति । पौर्वार्थविशेष आनन्तर्ये उक्तं
 तदन्तर्गतपूर्वकालतामात्रमध्ययनस्य लक्ष्यते । एवं हि दृष्टार्थीयवचनेन स-
 हाविरोधो भवतीति ॥ ९० ॥

अपरमपि स्मृत्या सहाविरोधप्रकारमाह—ग्रन्थेति । अधोलेखि
 इको रूपे विरोधः नेण इति । इदं चान्तराक्षयवचनमिति नातवादि-
 र्णयम् । इको हि निलसहचरितोऽधिग्रह्य एकदेशयुक्तः, नहि तस्य
 केवलस्य प्रयोगो दृष्टपूर्वः । अत इको रूपे ससुदायप्रसिद्धिः । इणस्त्व-
 वयवप्रसिद्धिः । सा च ससुदायप्रसिद्धेर्दुर्बला । स्वाध्यायाध्ययनाधिकारे
 चापीलेखि ध्रुवं तद्विषयमेवावगम्यत इत्यतोऽपि नाधिगमार्थकत्पना यु-
 क्तेति ॥ ९१ ॥

यस्त्वेवमविरोधित्वं कुर्वन्नाह्वनं वदेत् ॥ ९२ ॥
 अदृष्टायाथवाप्यन्यः संस्कारस्तस्य चोत्तरम् ।
 इहास्नानादिनियमो यः कृतो ब्रह्मचारिणः ॥ ९३ ॥
 अवधित्वमनाश्रित्य सोऽवसानमपेक्षते ।
 ततोऽपेक्षावशात् स्नानमस्नानादिनिवर्तनम् ॥
 विरोधसाहचर्याभ्यां दृष्टार्थत्वेन लक्ष्येत् ।

अत्र भाष्यं 'न चेदं स्नानमदृष्टार्थं विधीयते' इति । तद् व्याचष्टे—
 यस्त्विच्छति । यो हि श्रुतिस्मृतौरेवमविरोधो भवतीति श्रुत्येवादावृत्तत्वा-
 ह्वनमात्रम् 'अधीत्य स्तायादिति' प्रयाजादिवत् प्रधानमदृष्टार्थं विधी-
 यते । अथवा मन्त्राद्युपेतमध्ययनस्य प्रधानकर्मणः प्रोक्षणादिबद्धदृष्टार्थं नरसं-
 स्काररूपं स्नानं विधीयत इति मन्यते, तस्य वक्ष्यमाणमुत्तरमिति ॥ ९२ ॥

तदिदानीमुत्तरमाह—इहेति इयेन । ब्रह्मचारिणो हि 'न स्ना-
 यादि'त्यस्नानादिनियम उक्तः । न च तत्र कस्यचिदवधित्वमाश्रितम् ।
 अतोऽप्यी कियन्तं कालमिति भवत्यवसानोपेक्षेति । यथैवं ततः किम्ब आ-
 ह—तत इति । अपेक्षितविधौ दृष्टार्थत्वम् । इतरथादृष्टार्थं स्नानविधानम् ।
 न च दृष्टे सम्भवति तद् युक्तम् । अतोऽपेक्षावशादस्नानादिनियमनिवृत्ति-
 मेव 'अधीत्य स्तायादिति' स्नानं लक्षयति । तदिह अस्नानविरोधि स्नानं,
 विरोधिसत्ता च विरोध्यन्तरानिवृत्त्या व्याप्ता । अतः स्नानेनास्नाननियम-
 निवृत्तिलक्षणा युक्तैव । तत्सहचरिताश्च गुरुकुलवासादय इति तन्निवृत्त्या
 नेपामपि निवृत्तिर्लक्ष्यत इति । ननु युक्तं विरोधिनोः सहसम्भवात् स्ना-
 नेनास्नाननिवृत्तिर्लक्ष्यत इति । गुरुकुलवासादिष्वर्गेनिवृत्तौ (कुं कुं)तो
 हेतुः । यथास्नानादिनियमसहचरितो गुरुकुलवासादित्ताश्चिन्त्या निवर्त्यत
 इत्युक्तं तदयुक्तम् । प्रमाणान्तरेणोचरे हि विषये तद् युक्तम् । यथा लोके
 भोजनकाले केवलस्थलपरिगर्जनोपदेशे स्थला(दीं)ने परितुल्यन्तामिति
 भोजित तत्सहचरितानिखिलभोजनोपकरणशङ्खश्रुतिचादिपरिगर्जनोपदेशः ।
 श्रुतिस्मृत्योस्तु यावदुपात्तभावविषयत्वात् सहचरितादिग्रहणमन्यायम् ।
 उच्यते—स्यादिवं यदि श्रुतिर्मूल्यम् 'अधीत्य स्तायादिति' स्मृतिः

तस्मादध्ययनस्नानजिज्ञासाक्रमवाचिनाम् ॥ १५ ॥
 दृष्टार्थत्वाय शब्दानामेवं व्याख्येयमाश्रिता ।
 स्नात्वा जिज्ञासमानोऽपि ननु वेदं न बाधते ॥ १६ ॥
 तेनाविरोधिता तस्येत्येवं वदत उत्तरम् ।
 यथैवाध्ययनात् स्नानं स्मर्यते समनन्तरम् ॥ १७ ॥

स्यात् । इयं तु श्रवणश्रुता । न्यायश्च सकलब्रह्मचारिधर्मनिवृत्तौ समानः ।
 कः पुनरसौ । श्रुताम् । ब्रह्मचारिधर्मो हि गुरुकुलवासादोऽध्ययनाङ्गम-
 ध्ययनसमाप्तौ समाप्यते इष्टिसमाप्ताविव प्रतर्षितः न्यायः । अतोऽस्नाननि-
 यमनिवृत्तिमूलेन सकलधर्मेन्द्रादिब्रह्मचारिधर्मपर्यवसानलक्षणा युक्तेति ।
 इदं तु 'किन्तु लक्षणवे'त्यादिमाष्येणोक्तमिति वेदितव्यम् ॥ १४ ॥

प्रकरणार्थमिदानीमुपसंहरति — तस्मादिति । अयमर्थः — यद-
 ध्ययनशब्दोऽधिगमार्थ इति व्याख्यातः, यच्च स्नायादित्यस्नानादिनियम-
 निवृत्तिलक्षणार्थः स्नानशब्द इति, तथा 'अथातो धर्मविज्ञासे'ति धर्मवि-
 ज्ञासाक्रमवचनोऽथशब्दोऽध्ययनानन्तरोपनिपातित्वात्स्नानाभावलक्षणार्थ इति यदुक्तं तत्रैव च सर्वत्र दृष्टार्थत्वं हेतुरिति ॥ १५ ॥

अत्र चोदयति — स्नात्वेत्येतत्स्मर्यन्ते । एवं युक्तं 'दौर्धस्यं
 वेदंवाधनादिति' । एवं च वेदवाधो भवति यदि वेदार्थः सर्ववैरोधोपेक्ष्येत ।
 यदि तु स्मृत्यनुरोधेनाध्ययनानन्तरं स्नात्वा सन्दिग्धं प्रयोजनवन्तं वेदार्थं
 बुध्यमानो जिज्ञासते, ततो न कश्चिद् वेदविरोधो दृश्यत इत्यविरोधिता
 स्नानसेति । एवंचोदिन उत्तरमाह — एवमिति स्नानवाधनमनेत । अयम-
 र्थः — मेवेदपि स्मृत्यनुरोधेनानन्तरं स्नानं यदि तावन्मात्रमेव स्मृतं स्यात् ।
 इह च स्नानादुत्तरकालमपि नानाविधानि नित्यानि नैमित्तिकानि च क-
 मानीष्य स्मर्यन्ते । तद् यदि तावन्प्यनुकथ्यन्ते, ततोऽप्यन्ताय वेदवाधः ।
 न च तान्यप्यविचारितवेदार्थो यथावदनुष्ठानमिष्टे । न चापिदुष्येऽधिकारो-
 ऽस्ति । वक्ष्यति हि — 'न चाविद्वान् विहितोऽस्ती'ति । तदवश्यमनु-
 रुध्यापि स्मृतिं कियत्यध्ययनि गत्वा पुनस्तद्वापो वक्तव्यः । तद् वरम-
 धीतवेदत्वेन विचारयोग्यत्वान्मात्राणवकस्याध्ययनानन्तरमौपेतं काले प्रथ-

१. 'ति जि', २. 'जत', ३. 'वदत', ४. 'तु' ख. पाठः, ५. 'मुपम' क. पाठः.

तथा ततः परोऽप्यन्यः पदार्थोऽन्यः परस्ततः ।
 ततश्चावश्यकर्तव्ये बाधे स्मार्तस्य कस्यचित् ॥ १८ ॥
 योग्यत्वादागते काले प्राथम्यात् स्नानवाधनम् ।
 सोऽयं पाठक्रमस्यार्थाद् बाध इत्यवगम्यते ॥ १९ ॥
 गुणप्रधानयोर्वापि विरोधाद् गुणवाधनम् ।

मोपनिपातिनो विरोधिनः स्नानस्यैव बाधनम् । अतोऽनधात्वेदत्वेन याव-
 'न्नित्यनैमित्तिकक्रमेणोऽनुष्ठानायोग्यः', तावदकुर्वन्नपि तानेन प्रत्यवेति ।
 अधीतवेदतया योग्योऽकुर्वन् प्रत्यवेयात् । न चाविद्वान् कर्तुं शक्नोति ।
 न चापिचारश्च जानातीत्यध्ययनानन्तरमेव परमजिज्ञासा युक्तेति । इदं चो-
 त्तरेविषयादुक्तम् । परमार्थतत्त्व अध्ययनाविध्यर्थेऽसम्पदादनाय प्रवृत्तौ न ग्राह-
 मीमांसाश्रवणाद् विस्तृतमर्हतीत्यध्ययनविधिवलप्रभावित एवायमर्थः । नहि
 प्रधानमनङ्गमनुष्ठितं पर्यवेस्याते । वक्ष्यति हि 'साङ्गं प्रधानमङ्गशब्दादि'ति
 ॥ १८ ॥

एवं स्मृतिबाधप्रपञ्चायात्रैवाधिकरणमुदाहरते — सोऽयमिति ।
 इतिरिचार्थः । पाठक्रमस्यैव श्रुतिक्रमस्यावयवमर्यादं बाधोऽवगम्यत इत्यर्थः ।
 उक्तं हि क्रमकोपाधिकरणे 'क्रमकोपोऽथैशब्दाभ्याम् —' (५ ४ १)
 इति । अत्र हि 'अग्नहोत्रं छडोति' यस्मात् पृथगीत्युदाहृत्य विचारये-
 ष्यते — किं हुत्वा पक्तव्यम्, उत पक्त्वा होतव्यमिति । अत्र पाठप्रामा-
 ण्याद् हुत्वा पक्तव्यमिति पूर्वपक्षे उक्तं पाठक्रमस्यार्थक्रमात् कोपो बाधः ।
 अर्थवशेन ह्यत्र पाठक्रमोऽतिक्रमिष्यः । यथापाठक्रमानुष्ठाने ह्यर्थो न
 संवर्तते । होमार्थो हि पाकः । स होमादुत्तरमनुष्ठितोऽनर्थकः स्यात् ।
 होमश्च हवनीयाद्यते न सिध्यति । तत्रादादी श्रवणं ततो होम इति ।
 तद्वादिहपि यथाध्ययनानन्तर्यरूपस्त्वाभुत्वा स्नानस्य क्रमोऽवगतः, त-
 थाप्यध्ययनदृष्टार्थतासामर्थ्येन चापितव्य इति । तत्परिग्रहेऽध्ययनवि-
 ध्यर्थ एव बाधितः स्यात् । श्रुतिक्रमोऽप्यर्थानुसारेण बाध्यत एव, अर्थो-
 र्थत्वात् सर्वस्येति क्रमकोपाधिकरणे टोकाकारणोक्तमिति । अधिकरणान्त-

१. 'इं कर्मे', २. 'इ' ख. पाठः, ३. 'वायसु', ४. 'त', ५. 'वा-
 न्याद', ६. 'रकालम्', ७. 'इत्येव वाधितव्य ए' क. पाठः.

स्नानोपलक्षिता चात्र निवृत्तिर्गुरुवेश्मनः ॥ १०० ॥
 विरोधित्वेन बाध्यते न तु मध्वादिभक्षणम् ।
 तस्माद् गुरुकुले तिष्ठन् मधुमांसाद्यवर्जयन् ॥ १०१ ॥
 जिज्ञासेताविरुद्धत्वाद् धर्ममित्यवगम्यते ।
 गुरुमेहनिवृत्त्यंशो यावच्च न समाप्यते ॥ १०२ ॥
 तावत् सकलवाचित्वाच्च स्नानं पर्यवस्यति ।

रमैवोदाहरति — गुणप्रधानयोरिति । वक्ष्यति — ‘अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्’ (१२. २. २५) इति । अत्र च प्रधानमृतसुखाकालानुरोधेनाङ्गभूतार्थक्षणीयाकालबाधो वक्ष्यते, प्रधानार्थत्वादङ्गानाम् । प्रधानविरोधे सत्त्वानर्थक्यात् । एवमेहाप्यध्ययनस्नानयोः क्रमधीलस्त्वावादिति स्मृतिरुपदिशति । क्रमश्च क्रमवतमङ्गमित्येवविवादो सर्वेवादीनाम् । तद् यथेय क्रमोऽनुरूप्यते, ततः प्रधानमूर्तं दृष्टार्थमध्ययनमेव बाधितं भवेत् । न च गुणानुरोधेन प्रधानबाधो युक्त इति ॥ ९९ ॥

एवं तावत् स्मृतेरत्यन्तबाधो भाणितः । इदानीं विरोधानुसारित्वाद् बाध्यबाधकभावस्य शब्दन्वायमेव विरूप्यते तद् बाधितव्यम् । गुरुकुलेवासपरित्यागमात्रं च धर्मजिज्ञासापरिपन्थि, तदायवर्त्तत्वात् तस्याः, न मधुमांसादिसेधेति नैतद् बाधितव्या इत्याह — स्नानेति ॥ १०० ॥
 तस्मात् स्मृत्येकदेशबाधोऽयं न समतत्परत्वबाध इत्याह — तस्मादिति ॥ १०१ ॥

नन्वेवं परित्यक्तमीन्धनादिग्रहचारिधर्मः स्नातको जात इति स्नातको नित्यं शुचिः शुगन्धिः स्नानशीलः इति विधिप्राप्तं मध्वादिसेवनवद् धर्मजिज्ञासायामविरतिं यत् स्नानं तदपि क्रियतामेत आह — गुरुमेहेति । सकलग्रहचारिधर्मनिवृत्तौ हि स्नातकशब्दः प्रयुक्तः नाग्नीन्धनादिकतिपयधर्मनिवृत्तौ । अतो यावद् गुरुमेहनिवृत्तिर्मध्वादिसेवासुदायस्यांशो न समाप्यते, तावत् स्नातक एव न भवतीति न स्नानमस्ना-

१. ‘रिम्बति’ क. पाठः. २. ‘ति ख’, ३. ‘नामर्षिवाचिषिभ्यम्’, ४. ‘मि तु नि’, ५. ‘ल्य’, ६. ‘लाद्विमैशानस्य च’, ७. ‘न वा’, ८. ‘ति’, ९. ‘नित्याह’, १०. ‘हाद्विमि’ स. पाठः.

गुरुगेहादनावृत्तः स्नातको हि न कथ्यते ॥ १०३ ॥
 तत्परत्वविधानाच्च न तावद् दारसङ्ग्रहः ।
 व्याख्याय कीर्तिता चात्र स्नायादिति पुनः स्मृतिः ॥
 समावर्तिष्ठ मेत्यादिस्मृतेर्यथाप्यनन्तरम् ।
 विपरीतार्थमित्यस्मात् तद्वाक्यादपनीयते ॥ १०५ ॥
 अथशब्देन यो बाधः पुरस्तादुपवर्णितः ।
 तन्मात्रस्येव बाधोऽत्र दृष्टार्थत्वात् प्रदर्शितः ॥ १०६ ॥

नादिनियमनिवृत्तिः पर्यवस्यति । स्नानं न प्राप्नोतीत्यर्थः । सकलग्रहचारिधर्मनिवृत्तिवाची स्नातकशब्द इति ॥ १०२ ॥

व्याख्याय तत्रैव प्रागोदानुसारेणाह — गुरुमेहादिति । यावादि गुरुगेहाच्च निवर्तते न निष्कामते, तावत् स्नातको न कथ्यते । अतो न स्नातकधर्मो लभत इति । यथेवं तर्हि मा स्नातु, दारपरिग्रहं किन्तु न करोति । उपात्तदारोऽपि गुरौ निवसन् धर्मं जिज्ञासत एव, अत आह — तदिति । गुरुगेहास्त्रिष्कान्तस्य कृतमन्त्रायुषेत्स्नानस्य तत्र स्नानात् परो दारसङ्ग्रहो विहेतुः ‘स्नातकः सदृशीं भार्यां विन्देत्’ इति । तत् कथमकृतस्नानस्य भवेदिति ॥ १०३ ॥

अत्र भाष्यं ‘वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेति । तदसङ्गतार्थनिव लक्ष्यते । कथं हि वेदमधीत्य स्नायाद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठेति । तद् निष्छिद्य योजयति — व्याख्यायति । एवं हि ‘न वेदे स्नानमदृष्टार्थमि’त्यादिना भाष्येण स्मृतिबाधं व्याख्याय पुनसदेव कीर्तितमस्याः रघुतेत्यमर्थ इत्युक्तं भवति ॥ १०४ ॥

नवानन्तर्याद् गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ठत्यनेनैकग्रन्थोऽवगम्यते । किं तत्परित्यागे कारणमेत आह — समावर्तिष्ठेति । नवानन्तर्यमेव सम्बन्धे कारणम् । अपिर्हितं, योग्यतापि । इह च विरोधादानन्तर्येऽप्यसम्बन्ध इति ॥ १०५ ॥

अथापनीते कथं व्याख्येयमत आह — अथशब्देनेति । एवं हि गुरुकुलवासवासनबाधनार्थोऽथशब्द इति व्याख्यातं ‘गुरुकुलान्मा समा-

स्मृतिप्राप्तमिदानीं तु मधुमांसाद्यवर्जनम् ।
 प्रतिषेधन्नदृष्टार्थं सूत्रकारो न शोभते ॥ १०७ ॥
 निवृत्य गुरुगेहाच्च जिज्ञासार्थः पुनर्भवेत् ।
 प्रवेशः सोऽप्यदृष्टार्थ इति नैवेह सूत्रितः ॥ १०८ ॥
 निर्गमो हि कृतार्थस्य दृष्टार्थो गुरुवेदमनः ।
 स्मर्यते तस्य नार्थः स्यादकृतार्थस्य निर्गमे ॥ १०९ ॥
 अथशब्दप्रसिद्ध्यैव वेदग्रहणहेतुता ।
 आनन्तयोपदेशित्वादतदशब्देन किं पुनः ॥ ११० ॥

वर्तित कथं वेदवाच्यमि विचारयेदित्यादिना भाष्येण । न च तत्र हेतु-
 रुक्त इति स्मृतिदृष्टार्थताप्रसङ्गेन मनसि विपरिवर्तमानोऽभिहितः । अथशब्दो
 ह्यनन्तर्यपरत्वेऽदृष्टार्थः स्यादिति तत्परिहाराय गुरुकुलान्मा समावर्तिष्ये-
 वंपरो व्याख्यायत इति । यद्वा गुरुकुलवासनिवृत्तिमात्रं बाध्यते न कृत्स्न-
 स्थल्यर्थ इति, तत्रार्थ हेतुरित्याह — तन्मात्रस्येति ॥ १०६ ॥

एतदेव निवृणोति — स्मृतिप्रामाण्येति । इदानीमधीते वेदे-
 ऽधीत्य स्नायादिति स्मृतिप्राप्तं मध्वादिदेवसं प्रतिषेधयन् सूत्रकारोऽदृष्टार्थो-
 पदेशी स्यात् तेषां धर्मजिज्ञासायामविरोधात् । न च तदुक्तमिति ॥ १०७ ॥
 यस्तु स्मृतेरविरोधं वदन्नेवमाह — स्मृतिवशादनन्तरं स्नात्वा गुरु-
 गेहं प्रविश्य धर्मो विचारयिष्यते तत्र कश्चिद् विरोधः स्यादिति, तं प्र-
 त्याह — निवृत्त्येति । निर्गम्य हि पुनः प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यादिति । पूर्व-
 चेदमुदभाष्यमेव परिचोधान्था परिहृतम् । इदानीं भाष्योत्तरागच्छार्थ-
 तया परिहिते इत्यपीनरुक्त्यम् ॥ १०८ ॥

ननु कथं प्रवेशोऽदृष्टार्थः स्यात्, तस्य हि विचारो दृश्येव प्रयोज-
 नमत आह — निर्गम इति । कृतार्थस्य निर्गमो निस्सरणं दृष्टार्थं स्यात् ।
 इतरथादृष्टार्थम् । अतो निर्गम्यप्रवेशोऽदृष्टार्थ इति वदता निवृत्तेरदृष्टार्थत्व-
 युक्तं भवति ॥ १०९ ॥

अतदशब्दमिदानीमनुसन्धत्ते — अथेति । यदैवाथशब्देन दृष्टार्थ-

योग्यत्वमथशब्देन यथैव प्रतिपादितम् ।
 तदेव हेतुरत्रेति नातदशब्दाद् विना भवेत् ॥ १११ ॥
 लक्षणं पुरुषस्यैव तदा तदंशं प्रसज्यते ।
 जिज्ञासायाश्च हेतुत्वे फलार्थत्वादि सम्भवेत् ॥
 अतदशब्ददृष्टीतं वा तत्राभ्युपगमाश्रितम् ।
 हेतावकथ्यमाने हि मङ्गलव्ययसौ भवेत् ॥ ११३ ॥
 स्नानवाधस्य वा हेतुरत इत्युच्यते पुनः ।
 योग्यस्याधीतवेदत्वान्नावस्थानां हि लभ्यते ॥ ११४ ॥

मानन्तर्यमुपादष्टे, तदैव त्रेकपात्रानन्तर्यस्यादृष्टार्थत्वाद् वेदग्रहणं वेदा-
 र्थनिर्णये हेतुरित्युक्तमेवेति, केमतदशब्देनेति ॥ ११० ॥

परिहरति — योग्यत्वमिति । आनन्तयोपदेशाद् वेदाध्ययनेन
 धर्मज्ञाने योग्यो भवतीति ज्ञायते, न तु तद्वैतुर्धर्मधर्मजिज्ञासेति ॥ १११ ॥

अतश्चैवंविधः पुरुषो धर्मज्ञानं योग्य इत्येतावदेवाथशब्देनोक्तं
 स्यात्, न हेतुविशेष इत्याह — लक्षणमिति । न च हेत्यन्तरामावात्
 पारिशेष्यसिद्धमाध्ययनं शक्यं वन्तुमित्याह — जेज्ञासाया इति ॥ ११२ ॥
 धर्मफलार्थत्वाचार्यकथशःश्रुति जिज्ञासाया हेतुत्वेन सम्भवति ।
 तद्धेतुत्वे च धर्मजिज्ञासायाः शुद्राधिकारो दोष इति परिहारान्तरमाह —
 अतदशब्द इति । अथशब्दो ह्यनन्तर्यमुपादिशन् यद् वेदाध्ययनान-
 न्तर्यमुपादिशतीत्युक्तं, तद् वक्ष्यमाणातदशब्दप्रतिपाद्यहेतुत्वबलेन । इत-
 रथा त्वधीन्तरवचनोऽयमथशब्दः सम्भाव्येति ॥ ११३ ॥

अन्यथा पं.नरुक्त्यमाह — स्नानवाधस्येति । यद्यप्यथशब्देन
 वेदाध्ययनं धर्मजेज्ञासाया हेतुरिति प्रतिपादितं, तथापि हेत्वन्तरवचन-
 त्वादतदशब्दो न पुनरुक्तः । स्नानवाधस्य हेतुत्वमतदशब्दो वदति ।
 स्नानवाधहेतुमाधिपकरोते — योग्यकरोते । अधीतवेदो हि नित्यमिति-

गर्भासां स्त्रोत्रार्चिकं काशिकाटीकोपेतम् ।

सन्वाच्चेच्छान्तरं कर्म ज्ञानं व्याप्नोति तावता ।
ज्ञाने, पसर्जना सैव न तु विध्यादि गम्यते ॥ ११५ ॥
इष्टे तु कर्म बाह्यः स्वाद्धर्मः सा वाथवा इयम् ।
समानकर्तृकत्वं तु तुमुनोक्तं लिङा विधिः ॥ ११६ ॥
एवं विषयनानात्वाच्च कश्चित् पुनरुक्तता ।
सूत्रितेच्छाभिनिर्द्ध्यै द्वितीयेच्छात्र सूत्रिता ॥

कानुष्ठानयोग्यां जाते यद्येवदत्तया नानुतिष्ठेत्, प्रत्येवेयात् । अतोऽधीतवे-
दत्वात्वावस्थातुं लभ्यते श्रुति विद्वत्तायां यतितव्यमिति ॥ ११४ ॥

अत्र भाष्यं 'धर्मं ज्ञेयासितुं, चेद्वेति । तत्र सन्वातुलिङ्गमु-
नामिच्छेत्यात् पौनरुक्त्यमाशङ्क्य विषयभेदात्, परिहरति — सन्वा-
च्येति । सन्वाच्या तावदिच्छा आन्तरं समानपदे, पातं ज्ञानमेव कर्म व्य-
प्नोति । तत्कर्तृकेति यावत् । तावता च भागेन सैव गम्यते, न लिङा-
देरर्थो विध्यादेः । इष्टे तु यद्यपीच्छावचनः, तथापीच्छान्तरवचनत्वाद्-
पुनरुक्तः । तथाहि — सन्वाच्येच्छाया बाह्यः पदान्तरोपात्तो वा धर्मः
कर्म, ज्ञानिच्छा वा, धर्मज्ञानेच्छाद्वयं वा । कर्मभेदप्रकटनमिच्छाभेद-
स्फुटीकरणार्थम् । लिङ्मुमुनोस्तु विविचमानकर्तृकत्ववचनत्वात्, सद्यो
विषयभेद इत्युनरुक्ततेति । किं पुनरासुत्रित्वमिति चेच्छोपादाने भाष्य-
कारस्य प्रयोजनं, धर्मं ज्ञेयासेतेत्येवं हि वचनीयमत आह — सूत्रिते-
च्छेति । एवं हि मन्यते — यथा लिख्ये चाटः प्रेषणायामयोग्यत्वाद्
धर्मज्ञाने प्रवर्तयितुं सूत्रकारेणाप्येपितो धर्मज्ञेयासिति वदता, तथा तद्वति
मनुविदधानेन भाष्यकारेण सूत्रितेच्छा कथं निर्वर्त्येतेति द्वितीयेच्छा
असूत्रितोक्ता । अत इच्छोपदेशेनापि कर्तव्यतोपदिष्टा भवेत्, तत्पूर्व-
भावितादिच्छाया । नचेच्छा नेष्यते । बुभुक्ष्वात् । तथाहि एको
बुभुक्षमाणो युक्ते । अन्यस्तु मन्दानलत्वाद्बुभुक्षुस्तमपि कामयत ए-
वेति ॥ ११५—११७ ॥

१. 'यो भवति य' क. पाठः. २. 'यत्तावति', ३. 'प्रा', ४. 'परितेति',
५. 'विषयभेदादपु' ख. पाठः. ६. 'तद्वाच्ये', ७. 'तो धर्मो ज्ञा', ८. 'मै । इच्छा',
९. 'कर्मक', पाठः.

प्रकृत्या विकृतिर्यस्माच्चतुर्थ्यन्तः समास्यते ।

तादर्थ्यं यूपदावादीं तेनास्मिन्नसमासता ॥ ११८ ॥

सा हि तस्येत्यनेनोक्तो धर्मस्येत्येष विग्रहः ।

तत्र धर्मविज्ञासमासापदं विग्रहता भाष्यकारेण 'धर्मीय विज्ञासा
धर्मविज्ञासा । सा हि तस्य ज्ञातुमिच्छे'त्युक्तम् । तदक्षिपति — प्रकृत्येति ।
यत्र हि तादर्थ्यं चतुर्थ्यसमासो भवति, तत्र प्रकृत्या विकृतिः समस्यमाना
दृष्टा । यथा यूपाय दारु यूपादार्थि । अप्रकृतिविकारयोस्तु न समासः
यथा रन्धनाय स्थाली, अवहननाय रथसुखलीति । तथैव 'प्रकृतिविकृतिग्र-
हणं कर्तव्यमिति तादर्थ्यसमासे वार्त्तिककारेणोक्तम् । न च सामर्थ्य-
प्रदर्शनार्थं तत् । अतोऽप्रकृतिविकारयोरेपि यत्र सामर्थ्यं तत्र समासो भव-
त्येव । अतो धर्मविज्ञासपदेऽपि सामर्थ्यस्य विद्यमानत्वाद् युक्तस्तादर्थ्य-
समास इति वचनीयम् । सामर्थ्यस्यैव प्रकृतिविकारभावमन्तरेणानुपपत्तेः ।
विग्रहवाच्यार्थमिधानशक्तिर्हि सामर्थ्यम् । न च यथा रन्धनाय स्था-
लीति श्रूयमाना चतुर्थी बाह्यानेमिर्ननुताया अरन्धनप्रकृतेरपि स्थाल्या-
स्तादर्थ्यमभिधोतयति तथा रन्धनस्थालीति समासः, मन्दत्वात् ताद-
र्थ्यस्य । प्रकृतेरेव तु दावीदेर्यूपादेविकृतिमासापत्तेर्यक्तं तादर्थ्यमिति
यूपाय दार्थि विग्रह कथितं यूपदासमासादपि सुज्ञानम् । अत एव
समासाविशेषः तादर्थ्यग्रहणं प्रकृतिविकृत्योचरं ज्ञात्यातं तत्रैव तादर्थ्यस्य
स्पष्टत्वात् । आह च —

“बाह्यस्य हि निमित्तस्य तादर्थ्यं नैव तादृशम् ।

यादृशं प्रकृतेः स्पष्टं विकारं प्रति दृश्यते ॥”

इति । तथाच नाप्रकृतिविकृत्योत्तादर्थ्यसमासो दृष्टचरः । अथवासादिपु
पृष्टीसमासाश्चपणात् । वैयाकरणलघ्यायां तु सत्यपि समासेऽङ्गविधानाद्
विभक्तिः श्रूयते इति युक्तमेव वृत्तिविग्रहयोरैकार्थ्यमसत्यपि प्रकृति-
विकृतिभावे । धर्मविज्ञासापदसमासस्तु विवादास्पदीभूत एव । तस्माद्-
समासोऽयम् ॥ ११८ ॥

१. 'पदादौवादिनि', २. 'या तादर्थ्यसमासे प्र' ३. 'ति वा', ४. 'ताया' ख. पाठः,
५. 'रन्धनायस्था' क. पाठः. ६. 'सुखली', ७. 'च' ख. पाठः.

धर्मायति तु तादर्थ्यं षष्ठी वृत्तेति कथ्यते ॥ ११९ ॥
 प्राप्नोत्यत्र चतुर्थ्यैव विशेषश्चेद् विवक्षितः ।
 सामान्यस्य विवक्षायां तादृशं कथ्यते कथम् ॥
 सम्बन्धमात्र एवैवा षष्ठ्युत्पत्तिं तथापि तु ।
 विशिष्टनिष्ठता तस्य भाष्यकारेण वर्ण्यते ॥ १२१ ॥
 साधनाभासता चात्र पूर्वपक्षार्थगोचरः ।
 अन्यसाधनमन्यस्य साधनाभास उच्यते ॥ १२२ ॥
 कत्वर्थं पुरुषार्थस्य तदर्थं च क्रतोरिति ।
 शेषलक्षणशब्दश्च कृत्स्नशास्त्रविवक्षया ॥ १२३ ॥

एवमाक्षिप्य समादधाति — सा ह्येति । नार्यं चतुर्थीसमासः ।
 किन्तु अश्वघासादिवत् षष्ठीसमास एवायम् । तथाहि 'सा हि तस्य
 ज्ञातुमिच्छे'ति षष्ठ्यन्तेन तदा विग्रहातीति । ननु धर्माय जिज्ञासेति विग्र-
 हवचनं तत् कथं व्याख्येयमत आह — धर्मायिति । नेदं विग्रहवचनं,
 किन्तु षष्ठ्यर्थविशेषप्रदर्शनमिति ॥ १२१ ॥

अत्र चोदयति — प्राप्नोतीति । तादर्थ्यरूपायविवक्षायां हि
 चतुर्थ्यैव प्राप्नोति । सम्बन्धसामान्यविवक्षायां तु तादर्थ्यवचनं कथ-
 मिति ॥ १२० ॥

परिहरति — सम्बन्धमत्रेति । सूत्रकारेण हि सम्बन्धसामान्य-
 विवक्षाया धर्मजिज्ञासेति षष्ठीसमासः प्रयुक्तः । निर्विशेषसामान्यरूपपक्षेस्तु
 विशेषकाङ्क्षायां भाष्यकारेणैव तस्य सामान्यस्य तादर्थ्यरूपविशेषनिष्ठता
 वर्ण्यते, तेनायमपि न दोष इति ॥ १२१ ॥

अत्रापि धर्मजिज्ञासास्वरूपप्रदर्शनार्थं 'कान्यस्य साधनानि कानि
 साधनाभासानि'ति भाष्यम् । तत्र साधनाभासवद् व्याचष्टे — साध-
 नाभासतेति । पूर्वपक्षप्राप्तौ धर्मस्य साधनाभासमिति । कथं पुनः
 पूर्वपक्षस्यार्थः साधनाभासः, अत आह — अ. ५६. धर्ममिति । अन्यत्र
 हि साधनमन्यस्य साधनवदवभासमानं साधनाभासं भवतीति ॥ १२२ ॥
 एतदेवाभिव्यनक्ति — कत्वर्थमिति । कत्वर्थं हि पूर्णमप्यादि

प्रसिद्धः शक्यते ज्ञातुं प्रसिद्धत्वात् तु नेष्यते ।
 अप्रसिद्धस्त्वशक्यत्वान्नतरामिरयतोऽवधीतु ॥ १२४ ॥
 जिज्ञास्यः संशयाद् धर्मः श्रेयस्करतयापि च ।
 अस्तिन्द्रगो ह्यजिज्ञास्यो यो वा स्यान्निष्प्रयोजनः ॥
 स्वरूपादिषु धर्मस्य द्विधा विप्रतिपद्यते ।
 पूर्वं प्रमाणरूपाभ्यां पादेनाद्यस्य निर्णयः ॥ १२६ ॥

पुरुषार्थस्यापापश्लोकश्रवणादेरुच्यमानं साधनाभासं भवति । पुरुषार्थं च
 गोदोहनादि क्रतोरुच्यमानं तदाभासं भवतीति । अत्र भाष्यकारेण 'को
 धर्मः कथंलक्षणः इति चोदनासूत्रेण व्याख्यातमि'त्युक्त्वा 'कान्यस्य साध-
 नानीत्यादि शेषलक्षणेन व्याख्यातमि'त्युक्तम् । तद्व्युक्तमिव दृश्यते, शेष-
 लक्षणशब्दो हि तृतीयाध्याये प्रसिद्धः । न च तत्र साधनादि सर्वं व्या-
 ख्ययते, अतः कथमित्याशङ्क्याह — शेषलक्षणेति । नार्यं तृतीयाध्याय-
 विवक्षया शेषलक्षणशब्दः प्रयुक्तः, किन्तु परिशिष्टसकलशास्त्रविवक्षया ।
 अत एवैकवचनमिति ॥ १२३ ॥

अत्र भाष्यकारेण शास्त्रारम्भमाक्षिपतोक्तम् — 'धर्मः प्रसिद्धोऽप्र-
 सिद्धो वा स्यात् । यदि प्रसिद्धः, न जिज्ञास्यः । अथाप्रसिद्धः, नतरा-
 मि'ति । तत्राभाववचनत्वात्तत्रः कोऽप्यमातिशयनिकः प्रत्ययः । नहि
 निषेधस्य स्वगतो विशेषः कश्चिदस्तीत्याशङ्क्याह — प्रसिद्ध इति ।
 सत्यम् । नामावस्य स्वगतो विशेषः, तथापि निषेधतत्त्वत्वाद् निषेधस्य
 तदतिशयात् सोऽप्यतिशेते, तद् परिहृष्टं प्रसिद्धे ज्ञानेच्छमावस्थैवाभावः,
 न ज्ञानस्य । अप्रसिद्धे तु न ज्ञानं न चेच्छेति द्वयनिषेधादतिशयो युक्तः ।
 अशक्यत्वान्नेष्यते न ज्ञायते चेत्थर्थ इति ॥ १२४ ॥

अत्र परिहारमार्थं 'धर्मं प्रति विप्रतिपत्ता बहुविदः । स हि निःश्रे-
 यसेन पुरुषं संयुज्यतीति, तद् व्याचष्टे — जिज्ञास्य इति । सादृश्यस्य
 हि प्रयोजनवतो निर्णयाय मतिमन्तो यतन्ते । तथाच धर्मः । तस्मादय-
 मपि जिज्ञास्यत इति ॥ १२५ ॥

कीदृशः पुनर्धर्मं संशयः किञ्चिन्मो वा, अत आह — स्वरूपा-
 दिपिबन्धि । पूर्वं तावद् धर्मस्य स्वरूपादिषु गम्ये प्रमाणस्वरूपाभ्यां द्वेधा

स्थिते वेदप्रमाणत्वे पुनर्वाक्यार्थनिर्णये ।
मतिर्बहुविदां पुंसां संशयान्नोपजायते ॥ १२७ ॥
केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावयं र्विति ।
तन्निर्णयार्थमप्येतत् परं शास्त्रं प्रणीयते ॥ १२८ ॥

विप्रतिपद्यते । विप्रतिपत्तिः क्रियते इति भावे प्रैलयः । वादिविप्रतिपत्तिश्च
संशये निर्मितमिति नैयायिकाः । तस्मादेव संशयो भवति किं खलु धर्मं
प्रमाणं, किंस्विद् योगिप्रत्यक्षमुत चोदनेति । प्रमाणसंशयादेव तु स्वरूप-
संशयः, किं यागादिधर्मं उत चैत्यवन्दनादीति । तदत्राद्यस्याव्यायस्य
प्रथमपादे निर्णयः कार्य इत्याह— पादेनेति । अत्र हि सम्भाषितेतरप्रमा-
णनिषेधेन सम्भावितप्रामाण्यनिषेधेन च प्रामाण्यमुपपादयिष्यते । तदु-
पपादनाच्च स्वरूपोपपादनमपि कृतं भवति । विषयाणां तु कथंलक्षण इत्य-
मुना प्रतिज्ञातः प्रमाणप्रकारो निरूप्यते । प्रामाण्यं स्थित्वैवोपपादितम् । अत
एव पादावसाने 'इति प्रमाणत्वमिदं प्रसिद्धम्' इति वदति । अथैवादाधि-
करणे च 'सिद्धप्रमाणं भावस्य' इति, प्रकारस्य तु तद्वतः प्रमाणादनन्ति-
भेदात् कुल्लोऽप्यायः प्रमाणलक्षणमित्याख्यायते इति ॥ १२६ ॥

एवमाद्यपादप्रयोजनमुत्प्रेष्योपरितन्त्रप्रयोजनमाह—स्थित इति
द्वयेन । अज्ञानाधिकार्यमिदं चान्त्यादाद् बहुविदां वाक्यार्थनिर्णये
संशयाच्च मतिरुपजायते । प्रथमं तावद् विषयैवाधमन्वनाज्ञासमर्थं प्रयोजने
संशयः स्तुत्याद्युपयोगप्रतिपादनेनाथैवादाधिकरणार्थरूपतोपपद्यते । पुनश्च द्वि-
तीये यजति ददाति जुहोतीत्यादिनां चार्थभेदाभावाद् भेदसंशयः शब्दान्-
न्तराधिकरणादभिरित्येवा दिक् । अतः सन्दिग्धप्रयोजनवत्त्वात् परमपि
शास्त्रं प्रणेतव्यमिति ॥ १२८ ॥

स्तुतुपाध्यवगुपरितोमिदं कौशिकीकृतं

प्रथमसूत्रं समाप्तम् ॥

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ॥ २ ॥

धर्मे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं चोदनोच्यते ।
स्वरूपादेस्ततः सिद्धिः स्वरूपं चेह सूच्यते ॥ १ ॥
द्वयमेकेन सूत्रेण धृत्यार्थाभ्यां निरूप्यते ।
स्वरूपेऽपि हि तस्योक्ते प्रमाणं कथ्यतेऽर्थतः ॥ २ ॥

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इति शास्त्रारम्भसूत्रम् । तद् व्याचष्टे—
धर्म इति । अयमभिप्रायः— प्रथमसूत्रे हि विशेषधर्मविज्ञासा प्रतिज्ञाता,
तदभिप्रायेण को धर्म इति पृष्ठम् । विशेषधर्मं प्रमाणविशेषात् सिध्यति ।
पापण्ड्यागमे हि प्रमाणं चैत्यवन्दनादयः क्रियाविशेषा धर्मा भवन्ति ।
वेदागमे तु यागादयः । तदिह सामान्यतः सिद्धधर्मादेशेन प्रमाणविशेष-
शोदना विधीयते । ततश्च धर्मविशेषसिद्धिः । यस्तु सामान्यात्मा धर्मस्य
प्रीतिसाधनत्वं, सोऽपिवादसिद्ध एव सर्वैवादिनाम् । नहीह केचिद् विव-
दन्ते यः प्रीतिसाधनं धर्म इति । तथाच नृपुणनादिनो 'यतोऽमुदय-
निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः' इत्याहुः । 'शुभा चित्तवासेन'ति सौमताः । 'पुण्याः
पुद्गला' इत्याहताः । सर्वे चैते प्रीतिसाधनतयैव तैर्धर्मा इष्यन्ते । अत एव,
चास्यां वचनस्य कथंनर्थशब्दोऽनुवाद इति वक्ष्यति 'लभ्यतेऽर्थानुवादेन'
इति । एवैव चात्र वचनव्यक्तिर्नार्थिककारस्यामिमता । इतरथा 'अर्थशब्दस्य
विध्यनुवादयोरसम्भङ्गः इति वक्ष्यति । ननु च स्वरूपविशेषेऽश्रिते प्रमा-
णविशेषविधानमसङ्गतम्, अत आह— स्वरूपादेरिति । धर्मपादार्थस्येदं
प्रमाणमित्युक्ते प्रमाणाधीनत्वात् प्रमेयसिद्धिरर्थान्निदिमुक्तं भवति यवोदना-
प्रवेदितं तद् धर्मस्वरूपमिति । आदिशब्देन तदामासमुपादत्त इति । यस्तु
विवक्षिततरोधानमुक्तमिति मन्यते, तं प्रत्याह— स्वरूपमिति । सामा-
न्यतः सिद्धधर्मस्य स्वरूपविशेष इह सूच्यते इति ॥ १ ॥

नन्वेवमन्यतरविधावन्मतस्याश्रितत्वात् 'को धर्मः कथंलक्षण
इत्येकैव सूत्रेण व्याख्यातमिति' भाष्यं नोपपद्यते, अत आह— द्वय-
मिति । एकत्र धृत्युपात्ते अपरमार्थाद् व्याख्यातं भवतीति प्रमाणविधा-

किमाद्यपेक्षितैः पूर्णः समर्थः प्रत्ययो विधौ ।

तेन प्रवर्तकं वाक्यं शास्त्रेऽस्मिन् चोदनोच्यते ॥ ३ ॥

चोदनैव प्रमाणं चेत्येतद्धर्मैवधारितम् ।

साकाङ्क्षमिति मन्वानो युक्तिलेशं द्वयेऽस्पृशत् ॥

वर्थात् स्वरूपसिद्धिरुक्ता । स्वरूपविधावपि प्रमाणमर्थात् सिध्यतीत्याह—
स्वरूप इति । यथोदनालक्षणः स धर्म इत्युक्तेऽर्थोचोदना धर्मे प्रमाण-
मित्युक्तं भवति । नक्षप्रमाणकं वस्तु स्वरूपकल्पेऽर्थे प्रवर्ततीति ॥ २ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमिति' चोद-
नापदार्थो व्याख्यातः । तदुक्तं, प्रवर्तकस्य चोदनात्वात् प्रत्ययस्य
लिङ्गदेस्तत्त्वादत् आह— किमादीति । अयमभिप्रायः— सत्त्वं प्रत्यय-
मात्रस्य प्रवर्तनात्मको विधिरर्थः । नतु तावन्मात्रस्य प्रवर्तकत्वं, स्वव्या-
पारे हि पुरुषः कर्तृत्वेन नियुज्यते । अत्रश्रवात्मिका च भावना तस्या-
पारः । अतः समानप्रत्ययोपादानञ्जितचलप्रतिलब्धभावनापरिरम्भो विधिरा-
तदीयनिखिलविशेषैषणलामाद् न नरं प्रवर्तयितुमुत्सहते । सकलतद्विशेषण-
लाम्बन्धे नतै वाक्यात् सिध्यतीति युक्तमुक्तं प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति ।
एवंचावयवार्थः किमिति साध्याकाङ्क्षां निर्दिश्यादिशब्देन साधनेति
कर्तव्यताकाङ्क्षे निर्दिशति । एतदुक्तं भवति— किं केन कथमित्य-
नेनात्मनापेक्षितैः साध्यादिभिः पूर्णः प्रत्ययः प्रवृत्तिपर्यन्ते विधौ समर्थः,
तद्वहितस्य भावस्यानुष्ठानायोग्यत्वात् । तत्पूर्णां चोदमनेनेत्यं कुर्वादिति
वाक्यादिति वाक्यमेव चोदनेति ॥ ३ ॥

अत्र भाष्यकारेण चोदनायास्तद्विदेशां च प्रमाणानां धर्मे प्रामा-
ण्येप्रामाण्यप्रदर्शनार्थमुक्तं 'चोदना हि भूतमि'त्यादि । तदुक्तं, सूत्रकारेण
सदोत्वचिक्रमुत्ताभ्यां वक्ष्यमाणस्यापि तत्रैव तद्विवरण-
मुचितम् । अतः किमत्राक्षेपे क्लेशेनात आह— चोदनेति । अयमभि-
प्रायः— चोदनालक्षण इति समासपदम् । समासश्च सति सामर्थ्यं भ-
वति । विशेषणविशेष्यार्थवचनं च पदानां सामर्थ्यम् । न च व्यवच्छे-

१. 'चिद्वै प्र', २. 'माहुरित', ३. 'यस्यचोद न' क. पाठः. ४. 'य चा',
५. 'प्रमप्र', ६. 'त' ख. पाठः.

सम्भाव्यते प्रमाणत्वं शब्दस्यैवंविधेष्वपि ।

इन्द्रियादेरसामर्थ्यं वक्ष्यमाणमदीदिशत् ॥ ५ ॥

अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति हि ।

तेनोत्सर्गे स्थिते तस्य दोषाभावात् प्रमाणता ॥ ६ ॥

चोदनेत्यब्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया ।

नहि भूतादिविषयः कश्चिदस्ति विधायकः ॥ ७ ॥

दाहते पदानां विशेषणविशेष्यभावः । अतश्चोदनालक्षणत्वयोरितरेतरव्य-
वच्छेदात् चोदनैव प्रमाणं, प्रमाणमेव चोदनेत्यवधारणद्वयमव विवक्षि-
तम् । तच्चोपपत्तिसाकाङ्क्षमिति मीमांसगोत्रागुत्तरी भाष्यकारोऽनुवपत्ति-
कार्यं वचनं क्षणमन्यक्षेममाणः प्रतिज्ञासूत्र एव सम्भावनाप्रसिद्धयर्थमव-
धारणद्वये युक्तिलेशमस्पृशदिति ॥ ४ ॥

तत्र प्रमाणमेवेत्यवधारणार्थां तावद् युक्तिलेशमाह— सम्भा-
व्यत इति । एवंविधेष्वतीन्द्रियेभ्यःपुंशु शब्दस्य प्रामाण्यं सम्भाव्यते ।
अतः प्रतिज्ञायां सम्भावितं प्रामाण्यं हेतुनोपपादयिष्यत इति । चोदनैवे-
त्यवधारणे युक्तिलेशं दर्शयति— इन्द्रियादेरिति । वक्ष्यति हि सत्सङ्गे-
न्द्रियादेरसामर्थ्यं तदनप्राप्तवेष्वेने भाष्यकृतेह कथितमिति ॥ ५ ॥

कथं पुनः शब्दस्य प्रामाण्यं सम्भाव्यते, अत आह— अत्य-
न्तेति । अर्थमोचरज्ञानजननशक्तिर्हि प्रमाणानां प्रामाण्यम् । सा चैवं नाम
शब्दानां व्यापिनी यदत्यन्तासत्यपि गगनकुसुमसंसर्गादी धियमुपजनय-
तीति युक्ता तेषु प्रामाण्यसम्भावनेति । नन्वेवं तद्वदेवाप्रामाण्यमापद्यते इति
प्रामाण्यं साधयतोऽप्रामाण्यमापतितम्, अत आह— तेनेति । अयमभिप्रा-
यः— उत्सर्गो हि ज्ञानवर्जनं प्रामाण्यम् । तत् पौरुषेयेषु शब्देषु वक्ष्या-
सुतो यातीत्यादिषु । तद् दोषादपौषेतापि । अपौरुषेये तु शब्दे पुन्दोपा-
भावात् स्वयमदुष्टत्वाच्च प्रमाणीयत्वानपेक्षिता सेत्स्यतीति ॥ ६ ॥

अत्र 'चोदना हि भूतमि'त्यादिमर्थे चोदनापदेन शब्दमात्रं विव-
क्षितमितिमाह— चोदनेति । कारणमाह— नहीति । विधायको हि

१. 'सहमानः प्र', २. 'न क', ३. 'प्रमाणत्वं ता' ख. पाठः. ४. 'ने
प्र', ५. 'तु पु' क. पाठः. ६. 'त्वं तदिह चो' ख. पाठः.

इन्द्रियादिव्युदासेन शब्दो यावन्न साध्यते ।
 तावच्च तद्विशेषस्य कुतो वावसरो भवेत् ॥ ८ ॥
 निमित्तमात्रं बोध्यते प्रमाणं चेह लक्षणम् ।
 प्रमाणं वापि शब्दो वा तज्ज्ञानं वा निरूप्यते ॥ ९ ॥
 पदार्थस्तन्मतिर्वा स्याद्वाक्यार्थधिगमोऽपि वा ।
 पूर्वेषां तु प्रमाणत्वे फलत्वं तस्य गम्यते ॥ १० ॥
 ज्ञाने लक्षणशब्दोऽयं यदि नाम प्रयुज्यते ।
 चोदनोक्तिस्तदा कार्यं तत्कार्यं वापि लक्ष्येत ॥ ११ ॥

शब्दो मुख्यशब्दनापदार्थः । न चासौ भूतादिविषयः सम्भवतीति शब्द-
 सामान्यं लक्ष्यतीति ॥ ७ ॥

इतश्चैतदेवमित्याह — इन्द्रियेति । समानजातीययोरेव स्पर्धाई-
 त्वात् शब्दमात्रमेव प्रत्यक्षादिसामान्येन स्पर्धामहति, न तद्विशेषः । भ-
 वति हि सम्प्रधारणा किं लौहमानीयतायुत दारवमिति । न तु किं लौहयुत
 खादिरमिति ॥ ८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'लक्ष्यते येन तल्लक्षणमिति' लक्षणपदार्थो विवृतः ।
 तदिदं निमित्ताभिप्रायं प्रमाणाभिप्रायं वेत्याह — निमित्तमात्रमिति ।
 प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्षे शिष्यबुद्धिप्रशिक्षणे प्रमाणविकल्पानाह — प्रमाणं
 वेति । प्रमाणं वेत्यत्रापि पक्ष इत्यर्थः । प्रमाणं हि कारकविशेषः । विष-
 क्षातदच कारकप्रशुचिः । अतो यदेव शब्दादीनां वाक्यार्थज्ञानावसानानां
 मध्ये प्रकृष्टसाधकतया विवक्ष्यते तत् प्रमाणमिति । प्रमाणप्रसङ्गेन फल-
 मपि दर्शयति — पूर्वेषामिति । शब्दादीनां प्रमाण्ये वाक्यार्थज्ञानं फलम् ।
 आन्तरालिकं तु करणव्यापारतया प्रतिपादयितव्यम् । वाक्यार्थज्ञाने तु
 प्रमाणे हानादिबुद्धिः फलमिति विवेचनीयमिति ॥ १० ॥

ननु प्रमाणपक्षे ज्ञानमपि लक्षणपदार्थः । तद्धि प्रमाणम् । अतः कथं
 शब्दविशेषवाचिना चोदनापदेन सामानाधिकरण्यमत आह — ज्ञान

निमित्तमात्रे शब्दे च प्रमाणे मुख्यवृत्तयोः ।
 सामानाधिकरण्यं स्याच्चोदनालक्षणत्वयोः ॥ १२ ॥
 द्रव्यक्रियायुगादीनां धर्मत्वं स्थापयिष्यते ।
 तेषामैन्द्रियिकत्वेऽपि न ताद्रूप्येण धर्मता ॥ १३ ॥
 श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ।
 ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः ॥ १४ ॥

इति । अस्यार्थः — न तावद् ज्ञानमेव प्रमाणमिति नियमः । विवक्षाव-
 शेन हि शब्दादीनां प्रामाण्यमुक्तमेव । अपिच यदि ज्ञानमेव प्रमाणं त-
 द्दिवक्षया च लक्षणशब्दः प्रयुक्तः, तथापि चोदनाशब्देन तद्गोचरं ज्ञानं
 तत्कार्यं लक्ष्यते यदि तद्विवक्षया लक्षणशब्दप्रयोगः । अथ तु पदार्थ-
 ज्ञानादिविवक्षया, तदा शब्दकार्यस्य ज्ञानस्य यदपरं कार्यं पदार्थज्ञानादि
 तपोदनापदेन लक्ष्यते । अस्ति हि कार्यकार्यस्यापि परम्परया सम्बन्धो
 लक्षणाधीनमिति ॥ ११ ॥

निमित्तार्थे तु लक्षणपदे शब्दे च प्रमाणे मुख्यार्थयोरेव द्वयोरपि सा-
 मानाधिकरण्यमित्याह — निमित्तेति ॥ १२ ॥

अत्र चोदनैवेत्यवधारणे धर्मस्येन्द्रियादिगोचरत्वमपाकृतम् । तद-
 युक्तं, द्रव्यादिहि धर्मः । स चैन्द्रियिक एवेति प्रत्यक्षस्यैव वक्ष्यते, अत
 आह — द्रव्येति । अयमर्थः — सत्यं द्रव्यादयो धर्माः । न तु स्वरूपेण
 किन्तु श्रेयसाधनतात्वेण । अतो न तदैन्द्रियिकमिति न धर्मस्येन्द्रिय-
 गोचरत्वापत्तिः । आदिशब्देनाकृतेस्पादानमिति ॥ १३ ॥

केन तर्हि रूपेणामि धर्माः यद् वेदवेद्यमिति, तद् दर्शयति — श्रेय
 इति त्वमन्तेन । श्रेयसाधनेन शक्त्यात्मना हि द्रव्यादयो धर्माः । न तद्-
 पममीषां वेदादौ शक्यतेऽवगन्तुम् । नहि 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रण-
 येत्' इत्यादिश्रुतिमन्तरेण गोदोहनादयः श्रेयसाधना इति प्रमाणान्तरं
 प्रकृतम् इति । प्रकृतमनैन्द्रियिकत्वं धर्मस्योपसंहरति तस्मादिति ॥ १४ ॥

प्रदर्शनार्थमत्रोक्तमिन्द्रियं सूत्रकारवत् ।

नान्यत् किञ्चेति वा छेदः सामान्याथैः प्रयुज्यते ॥

तदसामर्थ्यसिद्धये च पुनरिन्द्रियकीर्तनम् ।

किञ्चेति मध्यमच्छदो हेतुप्रदने प्रयुज्यते ॥ १६ ॥

यद्यपि त्वनुमानस्याप्येवमादौ समर्थता ।

विना सम्बन्धबोधेन न तु तस्योद्भवः कश्चित् ॥ १७ ॥

न सामान्यविशेषाभ्यां धर्मसम्बन्धदर्शनम् ।

लिङ्गस्य कस्यचित् सिद्धं येन स्यादनुमानता ॥ १८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'नान्यत् किञ्च नेन्द्रियमि'तीन्द्रियमात्रमशक्तं धर्म इत्युक्तम् । न चैतावता चोदनेवत्यवधारणोपपत्तिः । अनुमानादिशक्तितत्त्व-सक्तैरनिवारितत्वात्, अत आह — प्रदर्शनार्थमिति । यथा हि सूत्र-कारेण सर्वप्रमाणानिमित्तत्वे विवक्षिते 'तत्प्रत्यक्षमनिमित्तमिति' प्रत्यक्ष-मात्रस्यानिमित्तत्वमुक्तं, तथा तच्छीलमनुविदधानेन भाष्यकारेण प्रदर्शनार्थमिन्द्रियमात्राशक्तित्वपरिणतेति । नान्यत् किञ्चेति वा प्रमाणसामान्य-निराकरणाय भाष्यं छेत्तव्यमित्याह — नान्यदिति । कथं पूर्वस्माद् वि-च्छिन्नं नेन्द्रियमिति व्याख्येयमत आह — तदिति । इन्द्रियपूर्वकं हि सर्वमितरदिन्द्रियाशक्ततावशक्तमिति भावः । नान्यदिति वा सर्वार्थं छित्वा किञ्चेति हेतुं दृष्ट्वा नेन्द्रियमिति पूर्वपदेन तु तथा वक्तव्यमित्याह — कि-ञ्चेति ॥ १६ ॥

नन्वनुमानमेवज्जातीयकेषु समर्थम्, अनुमीयते खल्वङ्गारेण्यो भूतो-ऽधीन्यनसंयोगः । तथाचेत्यनासिधेयवादाद् भविष्यदङ्गारावगमः । विप्र-कृष्टश्च धूमादधिः । कुष्मादिव्यवहितश्च स्वरेण पुनः । गन्धाच्च सूक्ष्म-द्रव्यावगमः । अतः कथं सर्वनिषेधसिद्धिरत आह — यद्यपीति द्वयेन । सत्यं भूतादावनुमानं समर्थं, न तु तद् विना सम्बन्धबोधोपपत्तिरिति । सम्बन्धश्चै-कचित् सामान्यतोऽवगम्यते, यथासिसामान्येन धूमसामान्यस्य । कचि-

ननु शब्दोऽपि सम्बन्धबोधोपायतः प्रवर्तते ।

पदं तन्न तु तद्वाच्यो धर्मो वाक्यार्थ एव सः ॥ १९ ॥

वाक्यस्यावाचकत्वं च पदार्थानां च हेतुता ।

सम्बन्धेक्षानपेक्षाणां वाक्यार्थे स्थापयिष्यते ॥ २० ॥

दिशेषतः, यथा रोहिणीकृतिकयोः । न च द्विधापि किञ्चिद्विहितं नित्याती-न्द्रियेण धर्मेण सम्बन्धमुपलब्धं, येनानुमानं भवेदिति ॥ १८ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । शब्दोऽपि नागृहीतसम्बन्धः प्रति-पादकः, बालानामनवगतोः । अतः कथं शब्दमयी चोदना धर्मे प्रमाणं भविष्यतीति । परिहरति — पदमिति । ततः किमत आह — न खिति । केस्तर्ह्यसौ अत आह — वाक्यार्थ इति ॥ १९ ॥

ननु च न वाक्यमपि सकलवर्णपदोपसंहारातिक्रमेण किञ्चिदती-न्द्रियं तत्त्वम्, अपि तर्हि संहत्यार्थमभिदधति पदान्येव । अतः कथमगृ-हीतसम्बन्धं वाक्यं वाक्यार्थस्य वाचकं भविष्यतीति, अत आह — वा-क्यस्येति । स्यादयं दोषो यदि वाक्यं वाचकमित्यगुपेयते, तत्वेत-देवमिति । कुतस्तर्हि वाक्यार्थावगतिः, अत आह — पदार्थानामिति । ते वा कथमगृहीतसम्बन्धास्तं गमयिष्यन्ति । नञ्वाभ्यस्य दृश्येऽन्यक-ल्पना युक्ता, अतिप्रसङ्गात् । अन्यमपि तत्प्रतिषेद्धं, विद्वानन्यमनुमि-नोति इति प्रतिबन्धबलादुचितमत आह — सम्बन्धेति । सम्बन्धदर्शन-निरपेक्षतामेव पदार्थानां वाक्यार्थे ज्ञातव्ये तद्भावभावेन तद्गताधिकरणे हेतुत्वमुपपादयिष्यत इति ॥ २० ॥

अत्रापरं भाष्यं, 'नन्वतथाभूतमप्यर्थं न्याचोदना, यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनं नद्यास्तोरे फलानि सन्तीत्येवमादि । तदुक्तम् । कथं हि यादृशतादृशैरप्यापुरुषवाक्यमुपमानं चोदनायाः । अपौरुषेयी हि सा । पुरुषाश्रया हि शब्दे दोषाशङ्का । अतः कथमतयामावशङ्का ।

अत्र केचिदाहुः — शब्दशक्तिनिरूपणद्वारेण प्रतिज्ञाक्षेपाधर्मिदं भाष्यम् । अत्र किल चोदनासूत्रेण कार्यरूपो वेदार्थ इति प्रतिज्ञातं तद-

१. 'कोऽजी', २. 'रेकेन', ३. 'यं वि', ४. 'शानुगुण' ख. पाठः.

नेनाक्षिप्यते । अर्थसंस्पर्शनि हि शब्दे केयमर्थविशेषप्रतिज्ञा चोदनानाम् । सर्वे शब्दाः खलु न स्वभावतोऽर्थं स्पृशन्ति । यदेव हि यादृशमेकदैकेन प्रयुक्तं वाक्यमर्थवदासीत्, तदेव हि तादृशमपगतसकलकलाभतादिदोषमन्यदा भवति । वितथम् । न चैतदर्थलक्षणे युक्तम् । यदाहुः — ‘लक्षणयुक्तस्य बाधासम्भवे तलक्षणमेव बाधितं भवतीति । न चार्थवर्ता प्रत्यक्षादीनामेव धर्मो दृश्यते । नहि तिमिरादिदोषरहितं चक्षुः सम्यगस्यक् च ज्ञानं जनयतीति दृष्टपूर्वम् । अपिच स्वाभाविकेऽर्थसम्बन्धे कथमसंल्यर्थं ज्ञानं जनयति । तथाहि बाधितोऽपि संसर्गः शतकृत्यः शब्दादवगम्यते अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशतमिति । न चेदमन्यत्र दृष्टम् । नहि चक्षुषा शुक्लो रजतमिति वेदितायां नेदं रजतमिति बाधकोदये चक्षुरेव पुनारजतमिति बोधयति । शब्द एव तु निरहुशः स्वगोचरमन्यगोचरं वा प्रमाणान्तरेण बाधितमपि बोधयतीति । नूनमसमीक्षितपारमार्थिकार्थसद्भावे बाधयन्नप्यर्थमनर्थक इति प्रतिजानीमहे । तदिदमुक्तम् — अर्थसंस्पर्शं यत् प्रमाणं तस्य बाधकोऽलौकिकं सत्यां न पुनः प्रतिपक्षविज्ञानं तन्निमित्तमेवोपलभ्यते । शब्दे पुनः स्पष्टेऽपि बाधकज्ञाने पुनः शब्दनिमित्तमेव प्रतिपक्षविज्ञानमुदेति अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशतमिति । कथं तर्हि शब्दादर्थव्यवृत्तिः, सामयिकीति वदन्ति । यदाहुः —

“अनौगम्यश्च सोऽभ्यासः समवः कैश्चिदप्युच्यते ।

अभ्यासात् प्रतिभाहेतुः सर्वशब्दः समासतः ॥”

इति । इमं चाक्षेपमपनेतुमिदं भाष्यं ‘विप्रतिपिद्धमिदमभिधीयते अवीति च वितथं च’ इत्यादि । तस्य चायमर्थः — अर्थमवबोधयति अर्थसंस्पर्शं चेति चिन्तम् । नहि प्रत्यासत्प्रत्ययिकभावादन्यः शब्दादर्थेयोरिति सम्बन्धः । न चेदमर्थमवबोधयति, कथमर्थसंस्पर्शो स्यात् । स्यादेतत् । बाधकज्ञानसमधिगम्यमर्थसंस्पर्शलम् । उक्तं चेदं सत्यपि बाधकज्ञाने लौकिकेषु वाक्येषु शब्दादेव ज्ञानमुत्पद्यते अङ्गुल्यादिवाक्येभ्य इति । मैवम् । अनभिज्ञो भवान् बाध्यबाधकभावस्य । अङ्गुल्यग्रे हस्तियूथशतमिति प्रमाणान्तरदर्शनमत्र बाधितं, न पुनर्हस्तियूथशतमिति । प्रमाणान्तर-

दृष्टे स्पर्शं परस्मै प्रतिपादयितुं पुरुषाः प्रयुज्यन्ते वाक्यानि । ततश्च प्रमाणान्तरेणावयमेन दृष्ट इत्येतावच्च शब्दादवगम्यते । अतोऽत्र प्रमाणान्तरेण तस्यार्थस्य यद् दर्शनं तदेव बाधितं भवति । हस्तियूथे तु शब्दो न प्रमाणमिति तच्छब्दादप्रसक्तमेवेति न तद् बाध्यते । कथं तर्हि हस्तियूथसंसर्गावगमः । पदानां सन्निधानतोपात्तं पदार्थविवेकाग्रहणनिबन्धनोऽर्थं प्रमः । न पुनराभिधानिकः संसर्गः । योग्यता हि निबन्धनमन्वितमभिधानिर्बहिःतान्वये वा । नचाहुल्यग्रस्य करिषारणयोग्यता सम्भवति । तस्मान्नार्थसंस्पर्शं शब्द इति सूक्तमर्थविशेषप्रतिज्ञानं चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति ।

इमौ स्वाक्षेपपरिहारी न मूढ्यामहे । तत्र यत् तावदुक्तं कार्यरूपो वेदार्थ इति चोदनासूत्रेण प्रतिज्ञातमिति, तदसुक्तं, भाष्यविरोधात् । भाष्यकारो हि ‘को धर्मः कथंलक्षण इत्येकैव सूत्रेण व्याख्यातमि’त्युक्त्वा सूत्रमवतारयति । तत्प्रमाणस्वरूपयोरेकं श्रौतमन्यदार्थमित्येव वक्तुं युक्तम् । उक्तं च तद् वार्तिककृता ‘कार्यार्थताप्रतिज्ञानं पुनरुपावरमवैमिनीयं चेति । नहि चोदनासूत्रे तादृशः पदार्थानामन्यवो दृश्यते । न च पदार्थान्वयनिरपेक्षो वाक्यार्थो युक्तः । कथं च प्रमाणलक्षणे कार्यार्थताप्रतिज्ञानं सङ्गच्छते । ननु च प्रामाण्यमेव कार्यार्थतां विना न सम्भवतीति प्रमाणलक्षणानुगुणेन कार्यार्थताप्रतिज्ञा । नक्षकार्यार्थं वचः प्रामाण्यमहेति । अनपेक्षालक्षणं हि तत् । न च सिद्धार्थं वचनमनपेक्षं भवति । तस्य हि साधकवाचकयोरन्यतरोपनिषातः सम्भवति । तत्र साधकसम्भवेऽनुवादस्य, इतरत्र बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वम् । अतएव चापौरुषेयत्वमपि वेदवाक्यानाम् । प्रमाणान्तरप्रतिपक्षविषयता हि पौरुषेयता, न पुनः पदवर्णादिकार्यता । न चातीन्द्रियमर्थं पुरुषाः शक्तुबन्धव्यवगन्तुम् । अतः कथमतीन्द्रियार्थान् शब्दान् निबन्धीयुरिति प्रयोजनवदर्थविशेषप्रतिज्ञानमिति ।

अत्र वदामः — यत् तावत् सिद्धार्थत्वादनुवादत्वमिति, तदसुक्तम् । यदि प्रमाणान्तरसिद्धोऽयमर्थ इति सिद्धमर्थं बोधयति, भवतु तत् सापेक्षत्वादप्रमाणम् । मूर्तार्थमपि तु यद् ज्ञानान्तरागोचरतया स्वगोचर-

मवगमयति, न तत् सापेक्षम् । अथ मतं परिनिष्पन्नविषयविषयं खलु प्रत्यक्षदार्ढ्यं, तानि तादृशविषयविशेषे सम्भवन्तीति प्रमाणमनुवादीकुर्वन्ति इति । तन्न । नहि प्रमाणान्तरसम्भावनाया प्रमाणमनुवादी भवति, अतिप्रसङ्गात् । दूरस्थो हि वह्निरनुमानादवगतः शक्यः आसीदता प्रत्यक्षवितुमिति न तस्यानुवादत्वमापद्यते । यत् बाधितविषयत्वादप्रमाणत्वमिति, तदस्तु यदा तु नैतदेवमिति विषयः । अवाधितार्थं तु सिद्धार्थेणोचरामपि किमप्रमाणं भविष्यति । तदपि बाधकसम्भावनायाप्रमाणमिति चेद्, अस्तु तावत् पौरुषेयेषु । अपौरुषेयं तु सिद्धार्थमपि कथं वाच्यतया सम्भाव्यते । नञ्दुष्टकारणजं ज्ञानं वाच्यते । शब्दे च न स्वाभाविका दोषाः । पुरुषोऽख्यार्थार्थज्ञानानुरोधेन शब्दं दृश्यति । ननु सिद्धार्थमपौरुषेयमित्येवं दुर्भणमित्युक्तम् । किमिदानीमतीन्द्रियार्थत्वमपौरुषेयत्वम् । हन्तेव सूरभिर्गगनकुसुममित्यपि वाक्यमपौरुषेयमापद्यते । तस्यापि न केनचिदिन्द्रियेणार्थोऽवगम्यते । स्यादेतत् । असदर्थमेवेदं वाक्यं, सदर्थं चातीन्द्रियार्थमपौरुषेयमिति । वैदिकं वाक्यं कार्थार्थं कथं सदर्थं, तस्यापि न प्रमाणान्तरेणार्थोऽनुस्यूते । मानुभावि । न तु प्रतिक्षिप्यते, शब्दादवगम्यते च । गगनकुसुमवाक्यं तु प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्तार्थमेव, नास्तीति हि तदर्थमवगमयति । केन पुनः प्रमाणान्तरेणास्यार्थः प्रतिक्षिप्यते । न तावद् भावप्रमाणं, भावविषयत्वेनाभावावगमासनात् । अथास्तु प्रमाणमनभिमतमेव भवताम् । नन्वास्ति तावद् नास्तीति ज्ञानं तत् प्रतिक्षेप्यति । तद् भोः किं प्रमाणमप्रमाणं वा । नाप्रमाणं प्रतिक्षेपावालम् । प्रमाणत्वे च पष्ठप्रमाणापत्तिः । ननु च गगनकुसुममस्ति नास्तीति च व्याहृत्यते । अतो व्याघाताद् गगनकुसुमवाक्यमसदर्थम् । किमत्र व्याहन्यते । सदसत्त्वं हि वस्तुनः सिद्धस्य परस्परविरुद्धमवगम्यमानं व्याघातसंवेदिगुणजनयति । नचेह परस्परविरुद्धसदसत्त्वावगमः, निस्वभावत्वादभावस्य भवत्यहान्ते । नन्वस्ति तावन्नास्तीति शब्दप्रयोगः । मा मूञ्जानम् अतः स नभस्सुमनस्सत्तां प्रणोत्स्यति । न, अर्थनिबन्धनत्वाच्छब्दानां विरोधस्य । नच नास्तीति कश्चिदस्यार्थो दृश्यते । न चानर्थकः शब्दोऽर्थान्तरं विरुद्धादि । ननु नाथमनर्थकः, विविकतं हि कुसुमेन गगनमेव तस्यार्थः । विविकतमि-

त्यवाच्यमनाधिकार्यत्वात् । गगनं तु गगनपदप्रवेदितमिति पुनरुक्तं नास्तीति पर्यायतापत्तिश्च । दृश्यते प्रतियोगिनि कुसुमे केवलगगनोपलम्भो नास्तीत्युच्यते इति चेत्, स तर्हि नास्तीति कुसुमवद् गगनमपि न स्यादेव । नास्तीति पदास्यदमेवासदिति लौकिका मन्यन्ते । तस्मान्नास्तीति ज्ञानं प्रमाणमवगमणं वा शब्दो वा नास्तीति गगनकुसुमे न प्रतिक्षिप्यतीति तदपि स्वशब्दादवगतं सदेव स्यात् । यदि तु तथाविधमेव नास्तीति वक्तुमिच्छा, न शब्दप्रयोगं वारयामः । वस्तुसत्ता तु न निवारयितुं शक्यते इत्युक्तम् । अतः सदतीन्द्रियार्थं गगनकुसुमवाक्यमपौरुषेयमापन्नमायुष्मताम् । यथो चेदमसदर्थं, तथा वैदिकमप्यतीन्द्रियकार्थार्थमसदर्थम् । नहि प्रमाणोचरं वस्तुस्तीति शक्यते वक्तुम् । न च कार्यप्रत्यक्षादिगोचरम् । न च शब्दगम्यम्, अपदार्थस्यावाक्यार्थत्वात् । अणुहीतसम्बन्धस्य चापदार्थत्वात् । प्रमाणान्तरागोचरे च सम्बन्धस्य ग्रहीतुमशक्यत्वात् । प्रपञ्चिष्यते चैतदौत्सत्तिकस्यैव इत्यलमनेनातिपरिस्पन्देन ।

अतः सिद्धमिदं न कार्थार्थत्वादपौरुषेयत्वमिति । कथं तर्हि, पूर्वापरकोटिपरिहात् । यत्र खलु न पूर्वापरकोटी प्रशंख्यते, तन्नित्यं यथा गगनम् । एवञ्च वेदाः इति नित्याः । का पुनरित्यं नित्यता वेदानाम् । यदि नित्यवर्णपदार्थम्, समानोऽयं लौकिकवाक्येषु । अथानुपपत्त्यनित्यत्वात् तान्यनित्यानि, तुल्यं तदनित्यत्वं वेदवाक्यानाम् । अतो न पुरुषप्रमाणोचरागोचरार्थत्वादन्त्यत्वं पौरुषेयार्थपौरुषेयत्वं पुनरेवचसाम् । वाच्यो वा विशेषः । स उच्यते । कमप्यति हि पदानि वाक्यमुच्यते । तद् यत्र स्वतन्त्र एव पुरुषः कममारचयति तत् पौरुषेयम् । यत्र तु क्रमरचनयामस्वतन्त्रः पुरुषः यथैव पूर्वपूर्वाप्येतुमिरुक्तः क्रमस्तथैव विवक्षति, तदपौरुषेयम् । अनित्यत्वेऽपि च क्रमव्यक्तीनामवान्तरजातितत्त्वत्वान्यत्वव्यवस्था शब्दाधिकरणे वक्ष्यते । पदनित्यत्वे चैव एव प्रकारस्तत्रैव दर्शयिष्यते । पूर्वापरकोटिपरिह एव वेदेऽपि कथमिति यो मन्यते

स वक्तव्यः । न तावत् पूर्वपरकोटी वेदानां प्रत्यक्षेणोपलभ्येते । न चा-
नुमीयेते, विपरीतानुमानात् । एवं ह्यनुमीयते अनागतः कालो न चेद-
शून्यः, कालस्वादित्वात् नान्तनकालवदिति । एवमतीतेऽपि काले प्रयोगो द-
र्शयितव्यः । नच प्रागभावो वेदानां कैश्चिदुपलब्धः । जगदादौ वेदा
महेश्वरेण प्रणीता इति चेद्, न । जगदादेरभावात् । नचावीचीन एव
काले केनचिद् वेदाः सन्त्येता इति कर्तृस्मरणमस्ति । नचास्मर्यमाणोऽपि
जीर्णकृपादिवदासीत् कर्तेति युक्तं वक्तव्यम् । तत्र हि प्रयोजनाभावादुप-
पद्येतापि कर्तृस्मरणम् । अदृष्टार्थनिमित्तं वेदेषु प्रत्ययिततरनिर्मा-
स्मरणमन्तेषां के श्रद्दधीन् । वक्ष्यति च —

“वैदिको व्यवहारस्तु न कर्तृस्मरणगते ।”

इति । तदेवं पूर्वपरकोटिविरहदेवापीकृत्यत्वं, न कार्यार्थतयेति व्यर्थं त-
त्प्रतिज्ञानम् । अव्यापकं च, मन्त्रार्थवादेन निपादयतामतादर्थ्यात् । ननु च
तेषामपि कार्यार्थता द्वितीये पादे वक्ष्यते — ‘विधिना त्वेकवाक्यत्वात् —
(१. २. ७) इति । इहापि च भाष्यकारेणोक्तं ‘चोदना हि भूतं भवन्त-
मित्यादिशब्दोऽलवगमयितुम्’न्तेन । एतदुक्तं भवति — कार्यमेव प्रति-
पादयन्ती चोदना भूतादिकमव्यवगमयति, न तु प्रतिपादयति । तदुक्तं
‘शब्दोऽलवगमयितुम्’ इति । अत्रोच्यते — न तावदर्थवादानां कार्यार्थता
अर्थवादाधिकरणे उच्यते । अपि तु भूताभ्यामेव तत्तुला विध्यन्वयो
दक्षितः । चोदना हि भूतमित्यादिभाष्याभिप्रायस्त्वनन्तरमेव वार्तिक-
कारेण व्याख्यातः । यस्यैवमस्याप्यौ वर्ण्यते चोदना हि भूतादिकं गम-
यति, न तु प्रतिपादयतीति । तत्र । यदि भूतादिकं गमयति, कथं न
प्रतिपादयति । नहि गमकत्वादन्वयं प्रतिपादकत्वम् । अथ कार्यपरत्वं
मनेन प्रकाशेण वर्ण्यते, सर्वं हि मदजातं कार्यपरं न भूतादिस्वरूपे प्रमा-
णमिति कथमनाद्यनन्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्माणनिषेधः सत्ययति । क-
स्मिंश्च कार्यार्थं प्रामाण्यमुपनिषदाम् । ननु तासामपि प्रतिपत्तिरन्वयता-
परत्वमेव । अस्ति च ज्ञानविधानमाला ज्ञातव्य इति । तदपरमर्थो भव-
ति — विज्ञानमानन्दमाप्तं जानीयादिति । नन्वेवमस्वरूपपराच्छब्दात्
कथमात्मरूपसिद्धिः । नञ्वापरः शब्दोऽर्थान्तरे प्रमाणं, प्रत्युत विपरी-

तमपि सम्भाव्यते । अतद्वृत्त एव हि तद्वृत्तज्ञानकर्तव्यतावचनं लोके
दृश्यते । तथा अपितयेवं पितरं जानीयादिति । वेदे चातुद्रीथ एवोहारे
उद्रीथोपासनाविधानम् ‘ओमित्येतदक्षरसुद्रीथयुपासीते’ति । स्यादेतत् ।
प्रमाणान्तरादेवात्मस्वरूपसिद्धिरिति । केयं प्रमाणान्तरात् । संसारिणो हि
न तावत् कार्यकरणसत्तातातिरिक्तं सच्चिदानन्दं ब्रह्मपरोक्षमीक्षन्ते । ते हि
देहमेवात्मानं मन्यमानाः दुःस्मिन्ननित्यं जडं च पुरुषं जानन्ति । ये पुन-
रपवर्तितनिखिलानाद्यविद्यानुबन्धोपदेशितशरीरेन्द्रियादिप्रपञ्चाः समुत्था-
तसकलमितिमातृमेयमानविभागमपरिस्पन्दमानन्दं फलभूतं ब्रह्मापिच्छदाः,
ते किं केन पश्येयुः । अतो न कथञ्चिदात्मस्वरूपं सिध्येत् । तस्मादुप-
पत्तितो ग्रन्थतश्च न कार्यार्थता प्रतिज्ञातुं शक्यते ।

यश्च ‘नन्वतथाभूतमित्यर्थसंस्पक्षिता शब्दानां प्रतिज्ञाक्षिप्यते’
इति, तदनुक्तम् । तथाहि — कोऽयमर्थसंस्पक्षः । यदि तावत् संयोगा-
द्यन्तमसम्बन्धाभावः सोऽनुज्ञायत एव । नञ्सौ शब्दार्थयोः संयो-
गादिलक्षणः सम्बन्धोऽभ्युपेयते । अथार्थानवबोधकत्वं, कुतोऽर्थसंयति ।
समयादिति चेद्, नन्वयं सम्बन्धपरिहार एव प्रतिमर्थोऽपिदक्षासम्बन्धात्
समयो निराकरिष्यते । किं तन्निराकरणार्थमत्र प्रयस्यते । यच्चार्यसंस्पर्शि-
तानिराकरणार्थमुक्तं प्रमाणान्तरद्वयमेव बाध्यते । न पुनर्हेतियूथमिति ।
तस्य कोऽर्थ इति न विद्मः । प्रमाणान्तरदृष्टार्थविषय एव लौकिकः शब्दः ।
स कथं प्रमाणान्तराभावेन बाध्यते । स्यान्मतः — देशकालविशेषावच्छिन्न-
मर्थं प्रमाणान्तराणि बोधयन्तीदमिदानीमात्रं चेति । अतो नचादिविशेष-
फलसंसर्गभाषे तानि बाधितानि भवन्ति । शब्दस्तु देशकालानवच्छिन्न-
मर्थमात्रकाक्षणां न संसर्गविशेषभाषे बाधितो भवतीति । तदनुक्तम् । य
एव संसर्गो यदा वक्तुरिष्टमेव तदानीं शब्दोऽभिषेचते, न संसर्गमात्रम् ।
नहि नानाविधानेकनदीतीरफलसंसर्गविशेषवर्ति सामान्यमस्ति, यः श-
ब्दार्थः स्यात् । न चाविषयक्षित एव संसर्गः शब्देनाभिधीयते इति सामान्यम् ।
वक्तृवाचकयोरसंप्रतिपत्त्या व्यवहारासिद्धेः । नमैवातीरे फलानि सन्तीति
वा विशेषवचने कः परिहारः । तत्राप्यासन्नं भविष्यन्ति वेति चेत् ।
न । सन्तीति वृत्तमानापरदेशात् । अपि चालन्तासम्भवी वन्त्यासुतादि-

संसर्गः कदा कुत्र वा भविष्यति, यः शब्दार्थबाधपरिहाराय षट्पथ्यते ।
संसर्गाविमयापलापस्तु संविद्विरुद्ध एव । यदि तुच्यते — सर्वमेव लौकिक-
वाक्यमर्थे न प्रमाणं वक्तृज्ञानेऽप्रामाण्यत्वात् । एवं ह्यह — ‘अपिच पौरु-
षेयाद् वचनादेवमर्थं पुरुषो वेदेति भवति प्रलयः । नैवमर्थः’ इति । अतो
न कचिच्छब्दार्थबाध इति । साधु परिहृतमेवंवादिना शब्दानामर्थोऽसं-
र्गित्वम्, अर्थे न प्रमाणं स्पृशति चार्थमिति । अपिच मा नाम भवत्यर्थे
प्रमाणम् । वक्तृज्ञाने तावत् प्रमाणमेव । अतः स एव शब्दार्थ इति तद्वा-
देषुऽपि शब्दार्थबाधो दुष्परिहृत एव । सन्निधत् — न वक्तृज्ञाने शब्दो
वाचकतया प्रमाणं, वैद्विकत्वात् संविदः, संवित्कारणं ह्येव । शब्दः
कार्यभूतोऽवगतः कारणभूतो संविदमनुमापयति, कार्योच्च कारणशुद्धिरनु-
मानमित्यविवादम् । आह च — “न प्रसिद्धकारणत्वात् संविदः” इति । इदं
तदर्थोऽसंस्पर्शितापरिहाररहस्यम् । किमत्र वाच्यमपरं, शब्दो नार्थे न ज्ञाने
वा प्रमाणं तस्मान्नार्थोऽसंस्पर्शिति । अयोच्येत — न मः शब्दो नार्थे प्र-
माणमिति । स्वाभाविको हि वृद्धव्यवहारे शब्दार्थयोरवयवतः सम्बन्धः ।
लोके तु क्वचिद् व्यभिचारदर्शनाद् वक्तृप्रमाणपरतन्त्रत्वाद् वाक्यानां व-
क्तृज्ञानान्तर्यवसानं, नार्थे निश्चयजनकत्वम् । वेदे तु वक्तृनुमावाप्त्यर्थं प्रा-
माण्यं विहन्यते । नहि तत्र प्रमाणान्तरपरतन्त्रः शब्दो वर्तत इति । तत्र ।
नहि क्वचिद् व्यभिचारदर्शनेन प्रमाणमनर्थविषयं भवति । नहि शुक्लो
रजतज्ञानं बाधितमिति स्वर्गोचरमन्यगोचरं वा भवति । अर्थमेव तु दो-
षादन्यथा स्थितमन्यथा बोधयतीति श्रुतिकारण्ये वक्ष्यामः ।

तदिहापि सर्वं शब्दमर्थविषयमेव । किञ्चिदत्र तु दोषवशाद् विप-
र्येतीति युक्तं वक्तुम् । अपिच यदि पुंगिरामर्थे न प्रामाण्यं, कुतसाहिं
विशिष्टा वक्तृधीरनुमास्यते । न ह्यनासादितार्थविशेषपरिष्वङ्गाः स्वरसेन
संविदोऽप्यनुमीयन्ते । तदवश्यमासां विशेषमनुमिस्तथा अर्थविशेषपरिष्वङ्गो
वक्तव्यः । न चानारूढो बुद्धावर्थो वक्तृबुद्धिं विशिनष्टि । यदप्येके मन्य-
न्ते — पुंवाक्येषु तावत् क्वचिद् व्यभिचारदर्शनादर्थं निश्चयो न जायते ।
न चानिश्चितोऽर्थो ज्ञातो भवति । नहि ज्ञानमनिश्चयात्मकं किञ्चिदस्ति !

तस्मादज्ञातेऽपि वाक्यार्थं श्रोतुरर्थं विमर्शो भवति । अवमासोऽप्योन्यान्व-
ययोग्यार्थमेव पदजातं ब्रवीति, तेन नूनमनुमाभीषामन्वयो ज्ञात इति व-
क्तुरेवान्वयज्ञानमनुमिनोति । श्रोतुस्तु विमर्शमात्रमिति । तदयुक्तम् । कथं
हि श्रोता बुद्धावनारूढमेवान्वयविशेषं वक्तृज्ञानविशेषवतया कल्पयति ।
तात्त्वादिप्रापरादेवाप्तस्य प्रतीत्यान्वयमर्थं वाक्यं रचयतीत्यन्वयार्थमनु-
मिनोतीति चेत् । न । अन्वयज्ञानमात्रानुमानात् । विशिष्टान्वयज्ञानानुमानं
तु वक्तुरेव नार्थविशेषज्ञानमन्तेऽप्यपथते । यस्तु कथमनिश्चितोऽर्थो
ज्ञात इति । अत्र ब्रूमः — श्रेयाः स्वल्पेपि वक्तारो निरूपितासमावो निरू-
पितानासमावोऽनिरूपितोभयरूपश्च । सर्वत्र च शब्दान्निर्णय एव । परं
निरूपितासमावे सम्पद्येतदवगतमनेनेति वक्तुरेव निश्चय एव प्रतिष्ठिति ।
विपरिते विपर्येति । अनिरूपितान्यतररूपेऽपि शब्दान्निश्चय एव । क्वचिद्
व्यभिचारात् तावदागन्तुकः सन्देहः । न क्वचिदपि शब्दः संशयहेतुः ।
ननु तथाप्याप्तप्रमाणानुसारी शब्दान्निश्चय इति पूर्वैस्तत्त्रैमपि ज्ञानं व्य-
भिचारदर्शनेनयुता संशयेन प्रतिषेधं न प्रमाणम्, उत्तरकालं चाप्तप्रमाणा-
नुसारिणि निगृहेऽनुवाद इति कदा प्रमाणं भविष्यति । स्वकाल इति ब्रूमः ।
स्वकाले च तेनोत्पत्तिमता संशयात्मना चासावर्थः परिच्छिन्नः । एतावच्च
प्रमाणानां प्रामाण्यम् । अतः कथमप्रमाणं भविष्यति । यदि परं शङ्कित-
व्यभिचारनिवृत्त्यर्थमासत्वेन दोषाभावमात्रमाभीयते, सर्वप्रमाणसाधारणं
चेदं शङ्कितदोषनिवृत्त्या औत्सर्गिकं प्रामाण्यमिति । न च प्रमाणान्तराप्र-
तीतमपूर्वमर्थं प्रतीयतः श्रोतुरनुवादः शब्द इति युक्तम् । न ह्याराधै-
त्र्योऽयमिति निश्चितं पुनश्च कुतश्चिन्मैत्रसादृश्यत्वात् सन्दिग्धे स एवावमिति
निश्चितं पूर्वैश्च ज्ञानमप्रमाणं भवति । अतो वक्तृप्रमाणनिश्चयेन प्रमाण-
मेवैतदमुदिति श्रोता निश्चिनोति । तस्माद् ह्यमप्येतत् प्रमाणं यच्च श-
ब्दाद् ज्ञानं, यच्च वक्तृप्रमाणानुसारी निश्चयः । प्रथममपूर्वार्थपरिच्छेदात् ।
परं तु शङ्कानिराकरणात् । उक्तं च वाचिककृता —

“प्रामाण्यस्थापनं तु स्याद् वक्तृधीहीनसम्भवात् ।”

इति । यदपि नानिश्चयात्मकं ज्ञानमस्तीत्युक्तम् । तदप्यस्मान् पराजित

नित्यत्वादेरसिद्धत्वादभ्युपेत्योच्यतेऽथवा ।

सुतरामप्रमाणत्वं वक्तुमप्राप्त्यवर्जनात् ॥ २१ ॥

वक्तुमुचितम् । प्रमाणं भ्रमः संशयः स्मरणं संवाद इति पञ्चधा ज्ञानं विभज्यमाहे । तस्मात् सर्वमेव शब्दमर्थगोचरं प्रमाणमप्रमाणं च । दोषपदसद्भावनिबन्धनश्च प्रमाणेतरविभागः प्रत्यक्षादिचदेव । यदाह — 'यस्य च दुष्टे कारणं यत्र च भिष्यति भवति प्रत्ययः, स एवासमीचीनः प्रत्ययः नान्यः' इति । न हीदमक्षजज्ञानमात्राभिप्रायं, स एवासमीचीनः प्रत्यय इति प्रत्ययमात्रपरिग्रहात् । पौरुषेयव्य शब्दः स्वयमदुष्टोऽपि वक्तुदोषादेव दुष्यति । ननु च ज्ञानकारणमेव दुष्टं ज्ञानं दुष्यति । शब्दे च शब्दो ज्ञानकारणं न वक्तुः । स हि शब्दव्यक्तविशेषोक्तः । दुष्टेनापि वक्तुमभिव्यक्तः शब्दो विगलितनिखिलकञ्जाभातादिदोष एव कथमसमीचीनप्रत्ययोत्पादकारणं भविष्यति । न हि तिमिरादय इव चक्षुरादीनां दुष्टेनापि वक्तोच्चरितानां शब्दानां दोषा उपलभ्यन्ते । न । दोषवैचित्र्यात् । न श्लेकरूपा एव सर्वे दोषाः । कार्यदर्शनात् तु किञ्चिदेव कचिद् दोषपक्षे निक्षिप्यते । तदिह मणेरिवारुण्यबोधे जपकुसुमसन्निधानमनाकाङ्क्षितायोग्यपदसन्निकर्षे एव शब्दे दोषः । तथाभूतोच्चारणेन दुष्टः पुमान् शब्दं दुष्यति । ततः सिद्धो दोषसदसद्भावनिबन्धनः शब्दे प्रमाणेतरविभागः । नन्वक्षीकृते शब्दादर्थबोधे यत् तदर्थीसंस्पृशितासिद्धार्थमुक्तं बाधितेऽप्यर्थे शब्दनिबन्धनमेव ज्ञानमुल्लघते इति । तत्र कः परिहारः शब्दादर्थेबाधपरिहारेण । तदस्माभिः परिबिहीर्षितम् । किमत्र दुष्परिहृत् । नहि बाधितविषया अपि हिचन्द्रदिब्योहालातचकरीतशङ्खप्रतिविम्बादिविभ्रमा न पुनराविर्भवन्ति । यावदोषमाविनो हि ते पुनरपि चक्षुर्बोधोपजन्त्यन्ते । तदिहापि यावदयोग्यान्वयपदसन्निधानमवधार्यज्ञानोदय इति किमतुपपन्नम् । तंसांश्रेतायोक्षेपरिहाराविति ॥

अन्यथा वर्णविष्यन्नाक्षेपमाप्याभिप्रायं तावदाह — नित्यत्वादेरिति । अयमभिप्रायः — बौद्धलोकायतिकयोरीदं प्रत्यवस्थानम् । न हि ते नित्यान् वर्णान् पदानि वेदवाक्यानि वा मन्यन्ते । न चोन्मत्तप्रल-

प्रमाणांतरदृष्टे हि शब्दोऽर्थं प्रापयेत् सदा ।

सृष्टिवच्च स्वयं तस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते ॥ २२ ॥

नूनं तत्रानुभूतोऽसाविद्यासोक्तिनिबन्धना ।

बुद्धिः साक्षाददृष्टेऽपि युक्तार्थं पुरुषोक्तितः ॥ २३ ॥

पितप्राप्याणि प्रजापतिवपोत्खननादीनि वाक्यानि विष्येकवाक्यतया प्राशस्त्यप्रतिपादनेन प्रमाणमाहुः । अतो युक्तं यादृशतादृशत्वात्पुरुषवाक्योपमानं चोदनानाम् । तत्साधर्म्याद् वैतथ्यानुमानमिति । अथवा नित्यत्वमभ्युपेत्य प्रसक्तमापादयन्तीत्याह — अभ्युपेत्येति । एवं हि मन्यते — यदि नित्या वेदाः, सुतरामप्रमाणं भविष्यति । पौरुषेयवाक्यं हि कदाचिद्गुणवद्भूतप्रणीतं प्रमाणं भवति । निरर्थं तु कुतः प्रमाणं भविष्यतीति ॥ २१ ॥

ननु पौरुषेयमपि न वक्तुमुणापेक्षया प्रमाणम् । अथितु स्वभावादये । कथं बुल्यन्नमविपर्यस्तमसन्दिग्धं च ज्ञानमप्रमाणं भविष्यति । अतः किमपौरुषेयतया सुतरामप्रामाण्यमापद्यते, अत आह — प्रमाणापान्तरेति । प्रमाणांतरदृष्टार्थगोचरं हि पुंवचः कथं स्वमहिम्ना प्रमाणं भविष्यति । न हि प्रमाणांतरपरतन्त्रा सृष्टिः स्वतः प्रमाणं भवति । भवति चात्र प्रयोः । न स्वतः प्रमाणं पुंवचः, प्रमाणांतरप्राप्त्यर्थप्रापणात् । सृष्टिवदिति ॥ २२ ॥

ननु च निरपेक्ष एवाप्तपुरुषवाक्यमात्राद् व्यवहारः प्रतीयमानो दृश्यते । स कथंमस्वतः प्रमाणादुल्लस्यते, अत आह — नूनमिति एवं हि मन्यते — वक्तुगोचरार्थं हि पुंवचः । अतः स्वयमदुष्टेऽप्यर्थे नूनमयमर्थो वक्तुभूत इति वक्तुभवतुरस्मरमेवासोक्तिनिबन्धना प्रामाणिकस्य मतिर्युक्ता । न पुनरातत्त्वमदृष्टेन रूपेण प्रामाण्यकारणम् । यस्त्वनपेक्षितप्रमाणान्तर एव पौरुषेयाद् व्यवहरति, स प्रतिदृश्येतापीति ॥ २३ ॥

नात्मीयादन्यदीयाद् वा प्रत्यक्षादेर्विना कचित् ।
वचसः सत्यता दृष्टा तथा स्याच्चोदनास्वपि ॥ २४ ॥
तेन सत्यपि विज्ञाने प्रतिभादेर्यथैव हि ।
स्वातन्त्र्यान्न प्रमाणत्वं तथा वेदेऽपि दृश्यताम् ॥ २५ ॥
स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया चोदना मृषा ।
प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वादीदृग्बुद्धादिवाक्यवत् ॥ २६ ॥

कस्मादेवं बुद्धिर्युक्ता, अत आह — नात्मीयादितद्विज्ञानेन ।
तदेवं लोकवाक्येषु प्रमाणान्तरपरतन्त्रं प्रमाण्यमुपपादितं चोदनास्वापाद-
यति — तथेति ॥ २४ ॥

कथं पुनरुपपन्नमसन्निधमविपर्यस्तं प्रमाणान्तरेण ज्ञानमप्रमाणं भ-
विष्यति, अत आह — तेनेति । यदा हि प्रमाणान्तरपरतन्त्रं सर्वश-
ब्दानां प्रामाण्यमित्युपपादितं, वेदे चाभ्युपेतमित्यस्वे वक्तुमप्रमाणान्तरा-
भावः । तदा कथं प्रमाणं भविष्यति । नहि स्वतन्त्रमनियतनिमित्तं ज्ञानं
प्रमाणं भविष्यति । नहि प्रतिभा ज्ञानमुत्पन्नमित्येतावता प्रमाणमिष्टम् ।
अतो वेदादुत्पन्नं ज्ञानमप्रमाणं, स्वातन्त्र्यात् प्रतिभादिवदिति ॥ २५ ॥

दर्शयितव्यं प्रयोगान्तरमाह — स्वर्गमित्ति । प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वा-
दिति हेतुसिद्धयर्थमुक्तं स्वर्गयागादिसम्बन्धविषया इति । यो हि म-
न्यते — भावना हि वाक्यार्थः । स च स्पन्दो वा प्रयज्ञो वा । सर्वथा
प्रत्यक्षादिभिरवगम्यत इत्यसिद्धो हेतुरिति । तं प्रत्युच्यते । कस्यचित्
केनचित् क्रिया भावना, सा स्वरूपेण प्रत्यक्षापि साध्यसाधनसम्ब-
न्धात्मना शब्दादेवावगम्यते । अत एव धर्मस्यातीन्द्रियत्वमपि सेत्स्यति ।
साध्यसाधनसम्बन्ध एव शब्दस्य विषयः । नखनांसादितयागस्वर्गादि-
साध्यसाधनसम्बन्धविशेषो भावयेदिति शब्दार्थः । अतः सिद्धं प्रत्यक्षा-
द्यगतार्थत्वादिति । अत्र च लोकायतिकप्रयोगे बुद्धवाक्यं दृष्टान्तः, तत्र-
योगे लोकायतिकवाक्यमिति द्रष्टव्यमिति ॥ २६ ॥

यद्वासेनाप्रणीतत्वाद् बालोन्मत्तादिवाक्यवत् ।
व्योमादिवच्च नित्यत्वात् प्रामाण्यस्य निराकृतिः ॥
यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदनाः ।
स्वतो वा न प्रमाणं स्युर्वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवत् ॥
प्रामाण्यं वा नरापेक्षं सर्वशब्देषु गम्यताम् ।
शब्देः सम्बन्धमानत्वादप्रामाण्यं यथैव हि ॥ २९ ॥
न स्याद् वक्तृगुणानां चेद् वचः प्रामाण्यहेतुता ।
तदोपैरप्रमाणत्वं किमित्यस्य भविष्यति ॥ ३० ॥

एतस्मिन्नेव साध्ये दृष्टान्तहेत्वन्तरमाह — यद्येति । सिद्धं च
नित्यानां वेदानामाप्ताप्रणीतत्वमिति वेदानामेव वाप्रमाणत्वं नित्यत्वाद्
व्योमादिवदिति । ये च बौद्धा नित्यं व्योमेति सङ्गिरन्ते तेषामयं प्रयोग
इति ॥ २७ ॥

इदानीं श्वरादकलहन्यायेन नैयायिकादिमतानुज्ञया तावन्नास्त-
कमतस्य एवं वादी मीमांसकं प्रति प्रयोगमाह — यदि चेति । यद्यवश्यं
वेदाः प्रमाणमिति वक्तव्यं परं यथा वैशेषिकैरुक्तं 'तद्वचनादाम्नायस्य
प्रामाण्यमिति' तयोच्यताम् । यद् पुनरिदं मीमांसकैरुक्तं नित्या वेदाः
प्रमाणं चेति । तदतिदूरमप्रष्टं चेति भावः । सर्वशब्देन च दृष्टार्थपुरुषो-
पदेशैर्नैवापुनरुपदेशे सिद्धसाधनताशङ्कं निराकरोति । तदयमर्थो भव-
ति — दृष्टादृष्टार्थो अपि वैदिक्यशब्दो धर्मिण्यः । पुरुषाधीनप्रामाण्या
इति साध्यम् । वाक्यत्वात् पुरुषोक्तिवदिति । स्वतो वा न प्रमाणमिति
प्रतिज्ञाय तावैव हेतुदृष्टान्तावित्याह — स्वतो वेति ॥ २८ ॥

प्रामाण्यं वा धर्मीति प्रतिज्ञाय नरापेक्षमिति साधयितव्यम् ।
शब्देः सम्बन्धमानत्वादप्रामाण्यवदिति हेतुदृष्टान्तौ वाच्यावित्याह —
प्रामाण्यं चेति । अत्रापि सर्वशब्दस्य तदेव प्रयोजनं, नरापेक्षप्रामाण्य-
वादिनां चाप्रामाण्यं तदपेक्षमिति सिद्धमेवेति ॥ २९ ॥

अपि च यदेव यत्कारणं तस्यैव तद्विपर्ययाद् विपर्ययो दृष्टः,

एवं स्थिते तु वेदस्य सति वासति वा नरे ।

प्रामाण्यं दुर्लभं मत्वा नन्वित्येतदचूनुदत् ॥ ३१ ॥

तत्र विप्रतिपिद्धत्वं बुद्धवाक्येऽपि युज्यते ।

ततोऽपि प्रत्ययोत्पत्तेस्तस्माज्जात्युत्तरं त्विदम् ॥ ३२ ॥

यथा तेजःकारणकस्य धर्मस्य तद्विपर्यये जले शैत्यम् । एवं शब्दप्रामा-
ण्यस्यापि वक्तुगुणविपर्ययाद् विपर्यये दृश्यते । तस्मादिदमपि तत्कार-
णकम् । अथवा यत्र वत्कारणकं तत्र तद्विपर्ययाद् विपर्येति, आलोकोविप-
र्येयादिषु घटः । न च तथा वक्तुगुणविपर्यये प्रामाण्यं न विपर्येति ।
तस्माद् तत्कारणकमिति वीतावीतप्रयोगो हृदि निधायह — न स्या-
दिति । एषा च प्रयोगपरम्परा तार्किकाणां चित्तमनुरक्षयितुं वार्तिककृता
प्रणीतेति वेदितव्यम् । सर्वत्र चात्र प्रयोगार्थं 'नन्वतयाभूतमि'त्यादि-
भाष्यं सुव्याख्यानमिति न प्रतिप्रयोगं विवृतमिति ॥ ३० ॥

यदि तु निराकृतस्वपक्षो मीमांसकः सिध्यतु तावन्नरापेक्षमेव वेद-
प्रामाण्यमिति ज्ञेयात्, स वक्तव्यः — नैवं सिध्यति । प्रसिद्धे हि वक्तु-
गुणभावः सिध्यत्यपि । न च वेदानां प्रणेतुगुणसद्भावे प्रमाणमस्ति, प्र-
त्यक्षाद्यभावात् । आगमस्य च तत्पणीतस्य तद्गुणसद्भावेऽप्रामाण्याजि-
त्यप्रामाण्यस्य चानन्तरमेवं निराकृतत्वात् । सर्वं चेदमपिश्रेय्य नन्विति
चोदितमित्याह — एवं स्थित इति ॥ ३१ ॥

एवमाक्षेपभाष्याभिप्रायसुक्त्वा परिहारभाष्याभिप्रायं विचारिष्यन्नाक्षि-
पति तावत् — तत्रेति । एवं हि भाष्यकारणोक्तं — 'विप्रतिपिद्धमिदमभि-
धीयते ब्रवीति च वितथं चेति । तदयुक्तं, न हि प्रत्यय उल्लङ्घ्येव
प्रमाणं भवति । यदि हि तथा स्याद्, बुद्धवाक्येऽपि मूपात्वेन मीमांसकः
पक्षीकृते शक्यमिदं वक्तुं विप्रतिपिद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च वि-
तथं चेति । तत्र मीमांसकाः प्रतिहन्त्येन । तस्माज्जात्युत्तरमिदम् । जा-
तिनाम वादिना स्थापनाहेतोः प्रत्युक्तं यः प्रतिषेधोपायसमर्थो हेतुः । जात्यु-

१. 'भेदेन प्रा', २. 'नल' ख. पाठः. ३. 'तु' वा जातिः 'जा' ख.
ग. पाठः

सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत् प्रतीक्ष्यताम् ।

प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः किं परतोऽथवा ॥ ३३ ॥

त्तरं च केचित् क्वचिद् विषयविशेषे साध्येव मन्यन्ते । एवं शाहुः — 'दु-
ष्टाशनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देयमिति । तच्चायुक्तं, निग्रहस्थानद्वयापत्तेः ।
यो हि सन्तं दोषमनुक्त्वा अन्यमसन्तं जल्पति, तस्य पर्यनुयोज्योपेक्षण-
निरनुयोज्यानुयोगाख्ये द्वे निग्रहस्थाने स्याताम् । तस्मादनन्तरमेवेद-
मिति ॥ ३२ ॥

अत्रानन्तरमाक्षिप्तभाष्यसमाधानसूक्ष्मेव तावदौपाद्भातिर्को कथाम-
वतारयति — सर्वविज्ञानमिति । एवं हि मन्यन्ते — यदा हि सर्वसंवि-
दामौत्सर्गिकं प्रामाण्यं, बाधकारणदोषाधीनं चाप्रामाण्यमिति सिद्धं भवि-
ष्यति । वेदे चापेक्ष्येये तदुभयाभावादसन्दिग्धार्थप्रवेदनाच्च प्रामाण्ये सिद्धे
यदि परं ज्ञानानुल्लसितो वैतथ्यमाशङ्क्येत, तत्र विप्रतिपिद्धमिदं ब्रवीति
ज्ञानं जनयति वितथं न जनयतीति समञ्जसमेवोत्तरं भविष्येतीति ।
ननु तथापि पराधीनं शब्दप्रामाण्यमिति पूर्वपाक्षिते तन्मात्रस्यैव स्वतः-
प्रामाण्यप्रतिपादनेन सिद्धान्तयितुमुचितं, किं महाविषयविचारेण । उ-
च्यते — प्रासङ्गिकं सर्ववचनम् । अपिच यावत्ज्ञानस्वभावानुबन्धि प्रामा-
ण्यमिति सामान्यतो न साध्यते, तावत् तद्विशेषे कचित् साधितमपि प्रा-
माण्यं न प्रमाणं स्वतः शाब्दज्ञानं ज्ञानत्वाद् ज्ञानान्तरवदित्यभिमुख्येतापि ।
यज्जातीयानुबन्धे हि यद्वृषं तज्जातीयान्तरमपि नातिक्रामति, औष्यमि-
वाग्निजातीयम् । अतो यदि ज्ञानजात्यानुबन्धं परतः प्रामाण्यं, तत् कथं
शाब्दमन्यतिक्रामेत् । आह च —

“सामान्यानुगता शक्तिर्या काचन निरूपिता ।

तदन्वितो विशेषोऽपि तद्धारण्यपदेशभाक् ॥”

इति । सर्वज्ञानानुबन्धि स्वतः प्रामाण्यमागन्तुना प्रामाण्येनापोषित इति
साधिते निरपवादं वेदानां प्रामाण्यं सेत्स्यतीति सूक्तमेव सर्ववचनम् । एषा
चात्र मीमांसा — किं प्रमाणत्वप्रमाणत्वे द्वे अपि स्वतः सिद्धे, अपि वा
परतः, अत्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः, विपर्ययो वेति पूर्वपक्षप्रतिषेधे-
णान्यस्यपक्षपरिग्रहेण सिद्धान्तो भविष्यतीति ॥ ३३ ॥

१. 'प्यति', २. 'तु' क. पाठः. ३. 'तः प्रामाण्यं वा परतोऽन्य', ४.
'तः वि' ख. पाठः.

स्वतोऽस्ततामसाव्यत्वात् केचिदाहुर्द्वयं स्वतः ।

तदेवं वादिविप्रतिपत्त्या संशयावषण्णं गृह्णाति — स्वतोऽस्तता-
मिति । सत्कार्यवादिनो हि सर्वमेव कार्यजातं सदुत्पद्यत इति मन्य-
मानाः प्रामाण्याप्रामाण्यात्मकमपि द्वयं स्वत एवास्तिष्यन्तु । एवं हि मन्य-
न्ते — यत् स्वतोऽस्तत् तन्न साध्यं, यथा शशविषाणम् । न च घटादयो
न साध्याः तस्मात् स्वतः सन्त इत्यावीतहेतुः । अपि चोपादाननियमदर्श-
नात् कस्याचित् खलु घटादेर्विकारास्य कश्चिदेव मृदाद्युपादानकारणमिति
नियमो दृश्यते । तत्रैतदसदुत्पत्तावस्थास्यम्, असत्त्वविशेषेण हि सर्वं
सर्वस्मादुत्पद्येत । तत्रोपादाननियमो न स्याद् घृदेव घटस्य, कटस्य वी-
रणमिति । तत्र सर्वार्थं सर्वत्र प्रवर्तते, अविशेषात् । शक्तितो नियम
इति चेद्, न । अविशेषात् । तत्रैतत् स्यात् — यस्य भावस्य यदुत्पत्ति-
शक्तिरस्ति तामन्यव्यतिरेकाभ्यां निश्चि यो यदर्था स तदुपादत्त इति ।
तच्च नैवम्, अविशेषात् । वयं हि ब्रूमः शक्यत्वात्मना विकार उपादाने-
ऽस्तीति । सवन्तोऽपि विकारोत्पत्तिशक्तिरुपादानेऽप्यस्तीति । तदत्र वा-
चोयुक्तिमात्रं मिथते, नार्थविशेषः कश्चिदुपलभ्यत इति । अपिच, उपा-
दाननियमदर्शनाद् उपादाननिमित्तासमवायिभ्यश्चिन्मः खल्वपि कार-
णभ्यो भवतां कार्यमुत्पद्यते । त्रिष्वपि च तत्रास्ति । असदेवोत्पन्नं तत् ।
कुतोऽयं कारणविधाननियमः इदमुपादानमिदं नेति । यत्र कार्यं वर्तते तदु-
पादानमिति चेद्, वृत्तिनियमहेतुर्वैकृत्यः । तत् खलु सर्वस्मादसदेव
जातमिति किंकृते वृत्तिनियमः । अस्ति स नामोपादानस्य कोऽप्यतिश-
यविशेषः यत् तत्रैव कार्यं वर्तते इति चेत् । स तर्हि शक्तिभेदो वक्तव्यः ।
निमित्तमैसमवायि च नोभयमनग्युपगमात् । दण्डादयो हि घटस्य
निमित्तकारणम् । असमवायिकारणं मृदवयवसंयोगविशेष इति वः सि-
द्धान्तः । स उपादानमिति चेद्, न । व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पानुपपत्तेः ।
स्यादेतत् । उपादानकारणं शक्तिभेद इति । नैवम् । स छुपादानाद्
व्यतिरिच्यते, न वा । व्यतिरेके उपादानस्य पूर्ववद् भावादनुपादानत्वम्,
तस्यापि ततो भिन्नस्य तत्त्वं दुर्भेगमेव । अव्यतिरेके तु वस्तुमात्रमनतिशय-

१. 'पानति' क. पाठः. २. 'मे'. ३. 'मेवास'. ४. 'वा' ग. पाठः.

मुपादानमिति वस्तुत्वाविशेषात् सर्वोपादानत्वापातः । तस्माद् विकारोत्प-
त्तिशक्तियुपादानेषु सङ्गिरमाणैर्विकारा एवोपादाने शक्यत्वात्मना सन्तीति
संग्रहितं । वयमपि चाव्यक्तमेव विकारानुपादानेषु संगिरामहे, न स्थूला-
मिति नावयोर्विशेष इति । सत्त्वे कारकव्यापारानर्थक्यमिति चेद् न ।
अभिव्यक्तिकलत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — सन्ति चेद् विकारा उपादानेषु
तदर्थांन कारकव्यापारोऽनर्थकः स्यात् । ते हि तदा सतामेवोत्पादानार्थं
नोहेरन् । तस्मादसन्तो विकारा इति । तच्च नैवम्, अभिव्यक्तिकलत्वात् ।
सन्तोऽपि हि विकाराः पूर्वमनभिव्यक्ताः कारकव्यापारैरभिव्यज्यन्ते । अ-
तोऽर्थवत्त्वं कारकव्यापाराणाम् । अभिव्यक्तानुत्पत्तिशब्दोऽनर्थक इति
चेद्, न । अभिव्यक्तितेभेदात् । तत्रैतत् स्यात् — यदि पूर्वं सन्त एव मृदा-
दिषु घटादयो गृहोदेरपिच दीपादिभिः कुलालादिव्यापारैरभिव्यज्यन्ते,
कोऽयं विभागः दीपो घटमभिव्ययति, कुलालस्तुत्पादयतीति । तच्च नैवम्,
अभिव्यक्तितेभेदात् । द्वेषा खल्वभिव्यक्तिः । एका अप्रतिबद्धाकारस्य
वस्तुनो बोधनिमित्तस्य तन्निमित्तभावो येन प्रतिबध्यते तदुत्सारेण, यय
घटस्यान्यकारप्रतिबन्धकोरुत्सारेण, यथा घृदि घटाकारः पूर्वाकारेण प्रातिबद्धः
तस्य पूर्वस्याकारस्य प्रोत्सारेण घटमभिव्यक्तिः । अभिव्यक्तिविशेष एवा-
यमुत्पत्तिशब्दः, ब्राह्मणविशेष इव कटादिशब्दोपचार इत्यनवयवम् । स्या-
न्तम्प अभिव्यक्तिसत्त्वात् प्रसङ्गपरिहार इति । न, असत्त्वात् । यो म-
न्वीत — सत्कार्यवादिनो हि भावान्तरवदभिव्यक्तिरपि सतीति कारकव्या-
पारानर्थक्यप्रसङ्गो दुष्परिहर इति । स वक्तव्यः । न, असत्त्वात् स्यादयं
दोषः यद्यभिव्यक्तिरपि सती घटादिवदिष्यते । सा त्वसती कारकव्यापा-
रेण भाव्यत इति किमुपपन्नम् । तदसत्त्वेऽतिप्रसङ्ग इति चेद्, न । प्रस-
ङ्गसाम्यात् । तत्रैतत् स्यात् — यदि किलमभिव्यक्तिरसती कुलालेन क्रियते,
किमपराद्धं घटेन यत्र क्रियत इति । तच्च नैव, तुल्योऽप्यभावयोरतिप्रसङ्गः ।
तवाप्यन्यकारतिरोहितस्य घटस्याभिव्यक्तावभिव्यक्तिरसती घटस्तु सजे-
वेति सिद्धान्तः । तत्र शक्यं प्रसङ्गजितम् अभिव्यक्तिवद् घटोऽपि ज्ञेयत,
तद्वद् वाभिव्यक्तिरपि सती स्यादिति प्रसङ्गसाधारण्येनान्यतोऽप्यनु-
योज्यः । अतः सिद्धमेवोपादानेषु सन्त एव सर्वे भावाः कारकव्यापारै-

अपरे कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् ॥ ३४ ॥

स्वतस्तावद् द्वयं नास्ति विरोधात् परतो न च ।

रभिव्यज्यन्त इति, प्रामाण्याप्रामाण्ये स्वतस्तौ एवेति सत्कार्यवादिनां सिद्धान्त इति । मतान्तरमुपन्यस्यति—अपर इति । एवं हि मन्यते—सर्वं खल्वपि कारणाधीनात्मलाभं कार्यं तत्कारणगुणदोषाभ्यां शुद्धमशुद्धं च भवति । तद् यावदिन्द्रियादिज्ञानकारणवशादुत्पन्नौ गुणदोषौ न ज्ञानस्य स्वतोऽवधार्येते, न तावत् प्रामाण्याप्रामाण्ययोरन्यतरश्चिरीयते, नचानिश्चितयोर्व्यवहाराल्लवं, तदर्थं च प्रमाणानुसरणम् । अतः कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणादेव द्वयमाहुरिति सम्बन्ध इति ॥ ३४ ॥

स्वतो द्वयमिति तावन्निराकरोति—स्वतः । कारणमाह—विरोधादिति । इदमत्राकृतं—यत्तावदुक्तम् असतः शशविषाणाद् व्यावृत्तं साध्यत्वं घटे दृश्यमानं सत्त्वं गमयतीति । तदुक्तम् । अभावविरोधात् । अवन्निकृष्टार्थविषयं ह्यनुमानं, तत् कुतो यदि योग्यानुपलम्भनिराकृतसद्भावविषयं घटे विषयीकुर्येति । उपादाननियमस्तु शक्तिभेदादुपपन्न एव । किञ्चिदेव हि सूक्ष्मत्वादि कस्यचिदेव घटादेरुपादाने शक्तं न सर्वं सर्वस्येति, यो यदर्थां स तदुपादत्त इति किं नोपपद्यते । यदि भूतं न कार्यकारणान्तरालपतितं परां शक्तिमीक्षामद् इति । न, शक्तिसिद्धिर्मार्थप्रसिद्ध्यै वक्ष्यामः । यत्कृतं विकारा एव शक्त्यात्मना सन्तस्तदुत्पत्तिशक्तिवैोपादानेनैवस्तीति नावयोर्विशेष इति । तन्न । महानयं विशेषः यद् विकारसत्तामभावो चापत्ते, शक्तिं तु सूक्ष्ममर्थोपपत्तिः साधयतीति । तेऽपि हि शक्त्यात्मना सन्तो न योग्यानुपलब्ध्या निराकर्तुं शक्यन्त इति चेत्, केयं शक्त्यात्मता । यतस्तेऽन्तोऽपि अनिर्णयन्त इति चेत् । तदिष्टम् । अनभिर्व्यक्तिरिति चेद्, न । साक्षस्याप्यालोकेऽनुपलम्भात् । नन्वालोकेऽपि नावृतमुपलभ्यते । किमिदानीमावृतो यदि घटः । सत्यम् । केन । न तावदुपादानं कार्यमावृणोति, नित्यावरणप्रसङ्गात् । मृदाकार आवृणोतीति चेत् । कोऽयं मृदाकारः । यदि तज्जातिः, सोपरिष्ठादप्यनुवर्तत इति नित्यावृत्तिरेवं प्राप्नोति । प्राच्यो मृत्पिण्डसन्निवेश इति चेत् । स चा किमु-

निःस्वभावत्वमेवं हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते ॥ ३५ ॥

परिष्ठाञ्च भविष्यति, यन्न घटमाविरिष्यति । हन्त सोऽप्यनुत्पत्त्यविनाशधर्मा सद्वादिभिरिष्यत इत्यनिवार्येव नित्यावृत्तिः । सूक्ष्माश्च सदवयवसन्निवेशविशेषा न महान्तं घटमाच्छादयितुमुसहन्ते इति यत्किञ्चिदेतत् । यत्तु त्रिभ्योऽपि कारणेभ्यः सदुत्पत्तौ क्रिकृतो विधानिनियम इति । शक्तिभेदकृत एव । किञ्चिदेव तथा नाम शक्तं, यद् विकारभावमुभयवति । किञ्चित् बहिरेव सत् तदुत्पत्तौ व्याप्यते । स चायं शक्तिभेदः कार्यदशैतसमधिमाम्य एवेति नाप्रमाणकः । भेदाभेदौ तु न कचिदात्यन्तिकाविति नाप्रसङ्गातिप्रसङ्गौ । यत्तु शृष्ट्युपादाननिमित्तासमवायिनां का शक्तिरिति । तदतिदूरमप्रष्टम् । शक्तिरहिं शक्तिरेव, न कारणं, तदतो द्रव्यस्य कारणत्वात् । कारणवच्च कारणशक्तिरपि कार्यसिद्धिमनुवावतीति प्रमाणबलादुपपत्त्येते । कारकव्यापारानर्थक्यं च दुष्यतिरहमेव । अभिव्यक्त्यर्थो व्यापार इति । अत्र तुको दोषः । अपिचाभिव्यक्तिरसत्त्वे तुल्यमानार्थक्यम् । असत्त्वे च सर्वत्र प्रसङ्गः शक्यमनुमानुम् । सर्वं हि निमित्तपदं कार्यमसत्, कार्यत्वादभिव्यक्तिवत् । कार्यं चाभूत्वा भवनात् तददेवाभूत्वा भवति, उपादध्वियोग्यत्वे सत्यनुपलम्भाद् अभिव्यक्तिवदेव । यत्तु अभिव्यक्तौ प्रसङ्ग इत्युक्तम् । तदुक्तम् । प्रत्यभिज्ञानं हि बलवेदभूतप्रादुर्भावं घटस्य वारयति । विपरीतं च तत् सत्कार्यवादिनामिति किमेनानितिनिर्बन्धेन भ्रान्तभाषितेन । प्रकृते च विरोधात् कथं यैकज्ञानज्ञात्यनुभविनीं प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे भविष्यतः, विरुद्धधर्मवैशेष्य भेदनिबन्धनत्वात् । अतो यथा नैकस्यामेः शीतोष्णत्वम्, एवं न ज्ञानस्य प्रमाणत्वाप्रमाणत्वमिति । सोऽयं प्रकृत्याप्रकृत्योचरे तत्रेण विरोधो व्याख्यातव्यः । प्रामाण्याप्रामाण्यात्मकद्वयं न स्वतः, स्वभावविरोधात् । कार्यकारणत्वकत्वं च द्वयं न स्वतः सिद्धं, कार्यसत्ताया अभावविरोधादिति । परतो द्वयमिति निराकरणाधमाह—परत इति । कारणमाह—निःस्वभावत्वमिति । एवमुभयवराधिनवादी वक्तव्यः—किं खलु कारणोत्पन्नगुणदोषावधारणात् प्राग् ज्ञानं न जायत एव, जातमपि यो रूपान्तरेणावतिष्ठत इति । न तावच्चानं

कथं ह्यन्यानपेक्षस्य विपरीतात्मसम्भवः ।

किमात्मकं भवेत् तच्च स्वभावद्वयवर्जितम् ॥ ३६ ॥

विज्ञानव्यक्तिभेदेन भवेच्चेदविरुद्धता ।

जायते, संविद्धिरोधात् । जातं तु केनात्मनावस्थास्यते । नक्षेत्तद्वाशिद्धयाति-
रिक्तमस्ति राश्यन्तरं येनावतिष्ठेत् । अन्यतरधर्मकमेव तदुत्पत्त्यं प्रागनववृत्त-
तथाभावमुपरिष्ठादवधार्यत इति चेद्, न । गुणवधारणाधीननिश्चयाम्बुप-
गमात् । तदवधारणादि प्राज्ञं निश्चय एव नासीत् । कथं प्रामाण्यमासी-
दिति शक्यते वक्तुम् । अथ पूर्वमपि निश्चिताकारमेव ज्ञानं, किं गुणव-
धारणेन । दोषानाशङ्कमानस्तु तन्निराकरणार्थमेव यतत इति युक्तम् । एतच्च
वक्ष्यत एवेति सूक्तं निःस्वभावत्वमिति ॥ ३५ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादिति यदुक्तं, तत् प्रकृतगोचरे विवृणोति —
कथमिति । उक्तमिदमस्माभिः नैकस्यां ज्ञानजाती परस्परविपरीतयोः
प्रामाण्याप्रामाण्यात्मनोः सम्भवः समावेशः सम्भवतीति । एकस्तु स्वभाव
उपाध्यन्तरसन्निधानादाभिज्ञतो भवति, अपिचवासिमयोगे शैल्यम् । तदपे-
क्षस्य तात्सीय्यभ्रमः । स्वाभाविकोभयवादिनस्तु नान्यानपेक्षस्य ज्ञानस्यो-
भयात्मकता सम्भवतीति । परतो न द्वयं निस्स्वभावत्वप्रसङ्गादित्येतद्
विवृणोति — किमात्मकमिति । सर्वं हि जगद् राशिद्वये शक्यमन्तर्भाव-
यितुं प्रमाणप्रमाणं चेति । तदत्रोभयपराधीनत्ववादिनो ज्ञानगुणुक्तो-
भयरूपं केन रूपेण निरूप्यत इति ॥ ३६ ॥

स्वतो न द्वयं विरोधादित्यत्र किञ्चिदाशङ्कते — विज्ञानेति । एवं
हि मन्यते — यदि ज्ञानजोतेरेवायं स्वभावभेदोऽभ्युपेयते, एकस्मादेव वा
ज्ञानव्यक्तौ, ततः स्यादपि विरोधः । यदा तु शीतोष्णस्वभाववर्तित्वेजो-
द्रव्यवत् प्रमाणप्रमाणज्ञानव्यक्तिभेदाभ्युपगमः, तदभयोर्व्यधिकरणयोः
कस्य केन विरोध इति । परिहरति — तथापीति । अयमभिप्रायः — तोय-
तेजसोर्हि भिन्नजातीययोः स्वभावभेदो युक्तः । ज्ञानव्यक्तयोरन्यत्वेकजातीयाः ।
तत्र न तावदासां जात्यनुबन्धी स्वाभावभेदो व्याप्यः । व्यक्त्यनुबन्धी तु
तत्कारणाद् भवतीति युक्तं वक्तुम् । तदनपेक्षत्वे तु प्रामाण्याप्रामाण्ययोः

१. 'भवेय मि' क. ख. पाठः. २. 'कमेव । तत्त', ३. 'तत्र ता' न. पाठः.
४. 'क त' क. ख. पाठः.

तथाप्यन्यानपेक्षत्वे किं केति न निरूप्यते ॥ ३७ ॥

तस्मात् स्वाभाविकं तेषामप्रमाणत्वमिष्यताम् ।

प्रामाण्यं च परापेक्षमत्र न्यायोऽभिधीयते ॥ ३८ ॥

अप्रामाण्यमवस्तुत्वाच्च स्यात् कारणदोषतः ।

किं कुत्र भविष्यतीति दुरभिगमम् । समानं हि द्वयोरपि ज्ञानत्वम् । स्वाभा-
विके चोभयस्मिन् न बाह्यचिह्नापेक्षास्तीति दुर्भेगः प्रमाणप्रमाणविवेकं
इति साधुक्तं स्वतो न द्वयं विरोधादिति । किं पुनरुभयोः पराधीनत्वं
स्वाभाविकत्वं वा चोदनाप्रामाण्यपरिपन्थि येन प्रत्यस्यता निरस्यते । न-
न्वेवमपि चोदनानां स्वत एव प्रामाण्यं भविष्यति प्रथमपक्षे । द्वितीयेऽपि
पराधीन उभयस्मिन् दोषाभावादपौक्षेया वेदाः प्रमाणमिति किमुभयनि-
राकरणेन । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परत इत्येतदेव तु वेदप्रामाण्यपरि-
पन्थीति तन्निराकर्तुमुचितम् । तच्च निराकरिष्यत एव । सत्यम् । आद्ययो-
रपि पक्षयोरप्रामाण्यमापद्यत एव । तथाहि — स्वाभाविके तावदुभयस्मि-
न्नन्यतरनिर्णयकारणं बाह्यमपश्यतां नैकत्रापि विश्वासो भवेत् । व्यव-
हाराथं च प्रमाणानुसरणम्, अवशिष्टे च तदभावात् फलतोऽप्रमाणत्वम् ।
एवमुभयपराधीनत्वेऽप्यसत्यप्यप्रामाण्यकारणे प्रामाण्यकारणस्याप्यभावात्
तत्रयद्धारो न जायत इत्यप्रमाणमेवेति साध्वेवोभयनिराकरणमिति ॥ ३७ ॥

एवमुभयं स्वतः परतो वेति निराकृतो पूर्वपक्षान्तरमाह — तस्मा-
दिति क्षमन्तेन । तेषां ज्ञानानां स्वाभाविकमप्रमाणत्वम्, परापेक्षं च प्रामा-
ण्यम् । अयं चात्राभिप्रायः — दृष्टव्यमिच्छारो हि जातेऽपि विज्ञाने न ताव-
न्निर्विचिकित्सं व्यवहरामाणो दृश्यते, यावद् गुणवदिन्द्रियादिकरणत्वं सं-
वादो वा न दृष्टः । व्यवहारफलं च प्रामाण्यम्, अतः स्वतोऽप्रमाणमेव
पराधीनं प्रामाण्यमिति । एष चात्र स्वतोऽप्रमाणत्वे परतश्च प्रमाणत्वे न्या-
योऽभिधीयत इत्याह — अत्रेति ॥ ३८ ॥

स्वतोऽप्रामाण्ये तावन्न्यायं दर्शयति — अप्रामाण्यमिति । न्याय-
स्तकैः । स चातमानम् । एष चात्र प्रयोगो भवति — अप्रामाण्यं न कार-
णवद्, अवस्तुत्वात् । यद्यदवस्तु तत्तत्र कारणवत् । यथा शशविषाणम् ।

१. 'दुर्लभः प्रा' न. पाठः. २. 'ति ते' क. ख. पाठः.

वस्तुत्वात् तु गुणैस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्त्यते ॥ ३९ ॥

कारणदोषत इति च कारणदोषाणामेव परंप्रामाण्यकारणत्वेनाश्रयणादु-
क्तम् । यदेव मीमांसका मन्यन्ते कारणदोषेभ्योऽप्रामाण्यं जायत इति ।
तत्र । अकारणकत्वादयस्तु न इति । परापेक्षं प्रामाण्यमित्यत्र प्रयोग-
माह—वस्तुत्वादिति । तेषां कारणानां गुणैः प्रामाण्यं जन्यत इत्यर्थः ।
प्रयोगश्च भवति—प्रामाण्यं कारणवद् वस्तुत्वाद् घटवत् । न चार्क्यं
नाम किञ्चिद् बौद्धानां वस्त्वस्ति, येनानैकान्तिको हेतुर्भवेत् । नभसो-
ऽव्यवहाराभावमात्रस्यावस्तुत्वात् । गुणैरिति चानुवादमात्रम् । कारणगुणा
हि प्रामाण्ये कारणमिति मन्यन्ते । न पुनरेते व्याप्तावतुप्रवेक्षनीयाः । के
पुनस्मी गुणा नाम, ये प्रामाण्यस्य कारणम् । न हीन्द्रियादिव्यतिरिक्ता
गुणाः केचिदुपलभ्यन्ते । यदि मत्—भेषजभेदैराहितातिशयविशेषा गुणा
इति । तत्र । एवं हि तैरनाहितातिशयविशेषाणां न प्रामाण्यं जायेत ।
अतो वक्तव्या गुणाः । त उच्यन्ते । विशुद्धिरिन्द्रियादीनां गुणप्रदार्थः ।
वातादिधातूनां साम्यमिति यावत् । साम्येन हि त इन्द्रियेषु वर्तमाना
गुणा उच्यन्ते । तथा स्थितार्थं प्रामाण्यं जनयन्ति । विषमं तु वर्तमानेषु
धातुषु तदोपसमुत्पासिभिरादयो दोषा जायन्ते । शब्देऽपि वक्तुराश्रय-
विशुद्धिर्गुणः । विप्रलम्भाभिप्रायादयो दोषाः । तेषां च प्रामाण्याभाव-
त्वेन्यवस्तुन्यप्रामाण्ये कारणत्वासम्भवाच्च तज्जन्यमप्रामाण्यम् । प्रामाण्यं
त्वर्थनिश्चयो वस्त्वात्मक इति युक्तं यद्गुणेष्वेव जायते ज्ञायते चेति ।
सर्वमुखत्वावनिश्चयात्मकमप्रामाण्येव ज्ञानमा गुणसंवादज्ञानोदयात्, पर-
तस्तु तद्वशेन प्रामाण्यं जायते तस्य । नन्विदानीमसंदेहातिवृत्तं ज्ञानमिति
किं प्रमाणीभवित्यति । यदा तवैचदासीत् तदा सज्जनाप्रामाण्येनाभिभू-
तमुत्तरकालं च तदसंदेहेति किमन्यतः प्रामाण्यं भवित्यति । सत्यमेवम् ।
अन्यदेव गुणसंवादज्ञानोत्तरकालमाविप्रमाणम् । अवगते हि कचिदर्थे
प्रागृष्ट्यभिचारो ज्ञानस्वभावालोचनेनाजातविश्वासे न तावन्निरिधिचि-
कित्सं व्यवहरति यावद्विन्द्रियादिगुणावधारणपुरस्सरमेवमवैतदिति न नि-
श्चिनोति । गुणावधारणात् संवादज्ञानाद् वा प्रामाण्यं जातेऽवगते च तस्य

१. 'जाः वे', २. 'शवानां न', ३. 'स्तु प्रमाणं ज' ख. पाठः. ४. 'सत्य',
५. 'यं भ' क. पाठः. ६. 'बदा' ख. पाठः.

प्रामाण्यं हि यदोत्सर्गात् तदभावोऽथ कृत्रिमः ।
तदा स्वप्नादिबोधेऽपि प्रामाण्यं केन वार्यते ॥ ४० ॥
मत्पक्षे कारणाभावात् प्रामाण्यं नोपजायते ।
हेतुमत्त्वप्रसङ्गोऽतो न भविष्यत्यवस्तुनः ॥ ४१ ॥
इन्द्रियादिगुणाश्चास्य कारणं तदसद् द्विधा ।
दुष्टत्वादिन्द्रियादीनामभावेऽन्यतरस्य वा ॥ ४२ ॥

प्रामाण्ये व्यवहाराः प्रवर्तन्ते । तस्यापि न ज्ञानस्वभावलोचनेन प्रामाण्यं,
तद्रूपस्याप्रामाण्यप्रतिवन्धात् । किन्तु गुणावधारणादेव । अतः सुक्तं गुणैः
प्रामाण्यं जन्यत इति । यदाहुः—'निश्चयात्मकप्रामाण्यात्त्वादयं तु वस्तु-
रूपत्वात् संवादकारणगुणज्ञानकार्यत्वेन स्वव्यवसानमिति तदेवाश्रीयते'
इति ॥ ३९ ॥

किञ्च इतश्च न स्वतः प्रामाण्यमित्याह—प्रामाण्यं हीति ।
अयमर्थः—यदि ज्ञानस्वभावानुसन्धौसर्गिकं प्रामाण्यम्, एवं सति प्रा-
माण्याभावस्यावस्तुनोऽकृत्रिमत्वाच्च पराधीनत्वमिति सर्वज्ञानानामपि प्र-
माणत्वप्रसङ्गः । स्वप्नादिज्ञानानामपि शान्त्याविशेषात्, तन्मात्रानुवन्धि-
त्वाच्च प्रामाण्यस्य । अप्रामाण्यस्य चावस्तुनोऽकार्यत्वादिति ॥ ४० ॥

कथं नामाप्रामाण्यमकृत्रिमम् । दोषभावे हि तस्य भावः, तदभावे
चाभावो दृश्यते । कामिली पीतमिमिति शङ्कं जानाति, तदपगमे शुक्लम् ।
अतो जानीमः यथादोषभावमात्रप्रामाण्यं तत् कार्यमिति, अत आह—
मत्पक्ष इति । अयमभिप्रायः—नात्र दोषैरप्रामाण्यं जन्यते । सस्तु तु
दोषेष्वस्तनो गुणा न स्वकार्यं प्रामाण्यं जनयन्तीति नावस्तुनोऽप्रामा-
ण्यस्य हेतुमत्त्वप्रसङ्गदोष इति ॥ ४१ ॥

किं पुनः प्रामाण्ये कारणं, यदभावात् तस्यानुत्पत्तिः, अत
आह—इन्द्रियादीतिकारणमन्तेन । आदिशब्देनार्थपुरुषादीनां ग्रहणम् ।
इन्द्रियपुरुषगुणाश्च व्याख्याता एव । अर्थस्यापि स्थूलत्वादयो गुणाः
सूक्ष्मत्वादयो दोषा इति । समविगतं तावद्विन्द्रियादिगुणाः प्रामाण्ये

१. 'अवमिति', २. 'ज्ञः, तदा स्व', ३. 'दभावो वे' ख. पाठः.

अत एव वचोभ्रान्तिदोषैर्मिथ्यात्वधीरिति ।
तद्व्याप्तेस्तु गुणाभावास्तत्कृता ह्यप्रमाणता ॥ ४३ ॥
तस्मात् कारणशुद्धत्वं ज्ञानप्रामाण्यकारणम् ।
स्वभावतोऽप्रमाणत्वं तदभावेन लक्ष्यते ॥ ४४ ॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यामप्रामाण्यं न दोषतः ।
नाज्ञाने दृश्यते ह्येतत् कारणाभावहेतुके ॥ ४५ ॥
ततश्च पुरुषाभावात् सति वा शुद्ध्यसम्भवात् ।

कारणमिति । कथं तु तदभावः, अत आह — तदसदिति । ते एव विधे
दर्शयति — दुष्टत्वादिति । दोषा ह्यान्तवो गुणानुत्सारयन्ति । इन्द्रि-
यादीनामन्यतमस्याभावे निराश्रया गुण न भवन्ति, यथा नित्यवेदवादि-
नामसति कतिरे तदगुणा इति ॥ ४२ ॥

यत एव दोषेर्गुणा निराक्रियन्ते, अत एव मीमांसकानामर्थं भ्रमो
दोषैर्मिथ्यात्वधीर्जयति इति । परमार्थेन तु गुणविरोधिना दोषास्तान्वे नि-
वारयन्ति । अतः कारणाभावादसति प्रामाण्ये स्वाभाविकमप्रामाण्यमवति-
ष्ठत इत्याह — अत एवेति ॥ ४३ ॥

अतः सिद्धं शुद्धित्वायगुणावधारणाधीनं प्रामाण्यम् । स्वभावतश्च
ज्ञानानामप्रामाण्यं, शुद्धभावेन तल्लक्ष्यते । असति हि शुद्धत्वे कारणा-
भावनिराकृतेन प्रामाण्येनानुपेक्षितमप्रामाण्यं लक्ष्यत इत्युपसंहरति — त-
स्मादिति ॥ ४४ ॥

इतश्च दोषतो नाप्रामाण्यमित्याह — अन्वयेति । अस्यार्थः —
त्रिविधमप्रामाण्यमज्ञानसंशयविपर्ययैः । तत्राज्ञानात्मकं तावदप्रामाण्यं कार-
णाभाववाच्यसमिधान्यमेव, न दोषानुपेक्षत इति मीमांसकैरन्युपगन्तव्यम् ।
अतो दोषव्यतिरेकेऽपि कारणाभावमात्रान्वयेऽप्रामाण्यदर्शनाच्च दोषतोऽप्रामा-
ण्यमिति ॥ ४५ ॥

एवं च गुणाधीनप्रामाण्याभ्युपगमाच्चित्यवेदवादिनां च पुरुषाभा-
वाद, अनाश्रयगुणसम्भवात्, कर्तृभेदेदवादिनामपि कर्तृगुणेषु प्रमाणा-

१. 'किं तत्र तद', २. 'तु शु' ख. पाठः.

निर्मूलत्वात् प्रमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥
स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् ।
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥

सम्भवादसंन्युल्लेखे कर्तृगुणेषु न चोदनानां प्रामाण्यमवकल्पत इत्याह —
ततश्चेति ॥ ४६ ॥

एवं तावत् परतः प्रामाण्येन कृतः पूर्वपक्षः । सिद्धान्तमिदानीमार-
भते — स्वतः इति । कारणमाह — नहीति । अयमभिप्रायः — न तावद्
गुणज्ञानात् संवादज्ञानाद् वा प्राग् ज्ञानं न जायत एव । नवोत्पन्नमपि संशया-
त्मकमवभासते । नहि स्याद् वा घटो न वेति इन्द्रियसन्निकृष्टं घटं बुध्या-
महे, अपितर्हि घट एवायमिति निश्चयात्मकमेव ज्ञानमुत्पद्यते । अत एव
ज्ञानोत्पत्तेरनन्तरमेव सर्वप्रमातॄणां व्यवहारप्रवृत्तिरुल्लभ्यते । भ्रान्तिसंविदि-
तरजतोऽपि हि सम्यग्रजतवाच्य इवावैकियायै घटमानो दृश्यते । तदस्य सं-
शयान्तस्य नोपपन्नम् । अतो जातो निश्चयः । किमन्यत् प्रामाण्यं भवि-
ष्यति । सत्यपि संवादे गुणज्ञाने वा तावदेव प्रामाण्यस्य तत्त्वं नाधिकं कि-
ञ्चिदिति किं नस्तदुपेक्षणेन । तादृशस्यैव व्यभिचारादस्ति परापेक्षेति चेद्,
न । एवमपि ज्ञानस्यानपेक्षत्वाद्, विप्रलम्भपूर्वस्यापि निरपेक्षमेव निश्चया-
त्मकं ज्ञानमुत्पद्यते । प्रमाता तु विप्रलम्भकबुद्धिसादृश्यात् तथात्वमाश-
ङ्कते । साक्षादस्यापि न प्रामाण्यशक्तित्वसीदति, पूर्वैवत् प्रमेयपरिच्छेदात् ।
प्रमातुस्तु आशङ्का दोषदर्शनप्रमेया । तदसीत् तद्भावभावयोरन्यतरनिश्चये नि-
वर्तते, न संवादज्ञानमपेक्षते । सत्येव हि घटज्ञाने जाताशङ्काः किं घटज्ञा-
नान्तरेण कल्प्यति । नञ्स्यास्तन्निवर्तकं, तस्मिन् सत्येव भावात् । अतः
स्वाभाविकमेव सर्वसंविदां निश्चयात्मकत्वम् । आशङ्का तु यदि नाम जातु
जायते, एवमपि तन्निराकरणार्थमपवादसद्भावभावावनुसर्तव्यौ, न संवादगुण-
ज्ञाने । तदुपेक्षायां हि प्रामाण्यमेव नावतिष्ठेत् । गुणसंवादज्ञानयोरन्येवमेव,
सापेक्षत्वेन प्रथमज्ञाने प्रामाण्यशक्त्याधानांशक्तेरन्येनैवस्थापातादित्येतत्
परस्तात् प्रपञ्चयिष्यत इति । एवं तावत् प्रकृताभिप्रायो व्याख्यातः । अपि

१. 'सत्यं तु' ख. पाठः. २. 'ज्ञा' क. ख. पाठः. ३. 'मग्नयानं' भ.
४. 'भावाद तदसीत्', ५. 'द' ग. पाठः. ६. 'न' क. पाठः. ७. 'व्यव'
ख. पाठः.

आत्मलाभे च भावानां कारणपेक्षता भवेत् ।
लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ ४८ ॥
जातेऽपि यदि विज्ञाने तावन्नाथोऽवधार्यते ।

च सर्वभावाभावेव स्वकार्यजननशक्तिरसती नान्येन क्रियत । अभिव्यक्ति-
मात्रकरणात् । नन्वातुरस्य रोगापहतशक्तेरसत्येव भोजनादिशक्तिर्भेषज-
भेदेराधीयते । मैवम् । तिरोहिताभिव्यक्तेः । इतरथा पूर्ववक्तिविनाशापूर्वो-
त्पादार्थमिकल्पनाभिरतिगौरवं भवेत् । अत एव नष्टशक्तौनां भेषजभेदेरपि न
प्रतीकारः । असती तु शक्तिस्तेषामपि जन्येतैव, अवशेषात् । अतः सर्वे
भावाः स्वहेतुभ्यः शक्तिमन्तो जाता एव कुतश्चिदागन्तुकाद्वेतोस्तिरोहित-
शक्तयः सामग्रीविशेषैरभिव्यक्तशक्तयः कार्यमारभन्ते । नचैवं ज्ञानेऽप्य-
भिव्यक्तत्वेपेक्षा सम्भवति, अर्थावग्रहाद्, रूपान्तरेण ज्ञानस्यानिरूपणादु-
त्पत्तावेवार्थपरिच्छिन्नेरवश्यम्भावादिति ॥ ४७ ॥

ननु स्वतःप्रामाण्यवादिनापि गुणवदिन्द्रियादिकारणिकैव प्रमाणो-
त्पत्तिरास्थेया । तद् यदि गुणाः प्रमाणोत्पत्तौ कारणम् । एवं सति तत्कार्ये-
ऽप्यर्थनिश्चये तदधीनतैव युक्ता । तदायत्तप्रामाण्याश्रयणाद्, अत आह—
आत्मलाभ इति । अयमभिप्रायः—प्रमाणोत्पत्तावपि न गुणा गुणा इ-
त्येवोपेक्ष्यन्ते; किन्तु दोषनिराकरणौपपत्तयः । दोषा हि प्रमाणोत्पत्तिं वि-
घ्नन्ति । ते गुणैरुत्पत्तिता न तां विघ्नन्तुमुत्सहन्ते इति । अत एवासत्त्वपि
वक्तुमुणेषु कारुणिकत्वाद्विदु वेदे दोषाभावावभावादिव प्रामाण्यं सिध्यति ।
अपिच कारणं नाम गुणः प्रमाणोत्पत्तौ । नैतावता प्रमाणकार्येऽप्यर्थनिश्चये
तदपेक्षा युक्ता । आत्मलाभमात्र एव हि भावाः कारणमपेक्षन्ते, न कार्यनि-
ष्पत्तौ । नहि मृत्विग्दण्डादिकारणपेक्षो जन्मान घट इति उदकाहणेऽपि
तस्य तदपेक्षा दृष्टा । लब्धात्मनस्तु स्वयमेव कारणनिरपेक्षा प्रवृत्तिरवगाता ।
अतः सर्वथा तावदर्थव्यवस्थापनायामन्यान्पेक्षमेव प्रमाणमिति सिद्धमिति
॥ ४८ ॥

स्वतोऽसती शक्तिरन्येन कर्तुं न शक्यत इति यदुक्तं तत् प्रपञ्च-
यति—जातेऽपीति त्रिभिः । अयमभिप्रायः—प्रामाण्यस्य ह्यन्यान्पे-

यावत् कारणशुद्धत्वं न प्रमाणान्तराद् भवेत् ॥ ४९ ॥
तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् ।
यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्त्वमा ॥ ५० ॥
तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यात् प्रमाणता ।
तस्याप्येवमितीत्यर्थं च न कचिद् व्यवतिष्ठते ॥ ५१ ॥
यदा स्वतःप्रमाणत्वं तदान्यज्ञैव दृश्यते ।
निवर्तते हि मिथ्यात्वं दोषाज्ञानादयत्नतः ॥ ५२ ॥
तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

क्षत्वमेव निबन्धनम् । यदि जातेऽपि विज्ञाने कारणगुणावधारणाधीनं प्रा-
माण्यं भवेत्, ततः शुद्धिज्ञानोत्पादः कारणान्तरात् प्रतीक्षितव्यः । तस्याः
शुद्धेरपरिच्छिन्नाया असत्त्वमात्वात् तस्यापि शुद्धिज्ञानस्य कारणशुद्धौ सत्यां
तस्याः शुद्धेर्ज्ञाने च सति प्रमाणता भवति । एवमेव मूलकारणशुद्धिज्ञान-
स्यापरापरशुद्धिज्ञानापेक्षायात्मनवस्थापातान्न कथञ्चित् प्रामाण्यमापद्यत इति
॥ ४९-५१ ॥

स्वतस्तु प्रामाण्ये नानवस्थेलाह—यदेति । कारणमाह—निवर्तते
इति । अयमभिप्रायः—अर्थनिश्चयस्तावज्ज्ञानस्वभावादिव सिद्धः । मिथ्या-
त्वशङ्का तु तद्वेतुभूतदोषाज्ञानादयत्नैरेव निवर्तते । नहि दोषाणामज्ञानं
प्रामाण्यो यत्नसाध्यः । ननु नाज्ञानमात्रादभावः सिध्यति । सत्यं तस्मिन्
भावात् । नच दोषाभावावधारणमन्तरेण प्रामाण्यं सिध्यति । सत्यं, तदपि
व्यवस्थाप्यमेव, प्रायेण तावत् प्रमाणात्मनाशङ्क एव ज्ञानोत्पत्तौ व्यवहारो
दृश्यते । जाताशङ्कस्यापि प्रसिद्धा एव शङ्कानिराकरणोपायाः दाहच्छेदादयः
स्वर्णादादिति । तावतैव निश्चयोत्पादाज्ञातिदूरमगमन् । एतच्चोपरिशुद्धं वक्ष्यत
एवेति ॥ ५२ ॥

तस्माद् बोधस्वभावातुबुद्धिं ज्ञानानामौत्सर्गिकं प्रामाण्यं कारणदो-
षाथोऽन्यथात्वज्ञानाभ्यामपेक्षत इत्युपसंहरति—तस्मादिति । अर्थान्यथा-

अर्थान्यथात्वेहेतूत्पदोपज्ञानादपोष्यते ॥ ५३ ॥
 अप्रामाण्यं त्रिधा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानसंशयैः ।
 वस्तुत्वाद् द्विविधस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥
 अविज्ञाने तु दोषाणां व्यापारो नैव कल्प्यते ।
 कारणाभावतस्त्वेव तत्सिद्धं नस्तदुक्तवत् ॥ ५४ ॥
 दोषतश्चाप्रमाणत्वे स्वतःप्रामाण्यवादिनाम् ।
 गुणज्ञानानवस्थावन्न दोषेषु प्रसज्यते ॥ ५५ ॥

खज्ञानं च द्वेषा । नैतदेवमिति पूर्वावगतरूपोपमर्दनेन, तत्त्वप्रकाशनेन वा ।
 हेतवो ज्ञानानामिन्द्रियादयः । तेषु वातादिसमुत्थास्तमिरादयो दोषाः त-
 ज्ञानेनोत्सर्गतः प्राप्नुवती प्रमाणतापोष्यत इति ॥ ५३ ॥

यत्पुनरप्रामाण्यमवस्तुत्वाच्च कारणैर्जन्यत इत्युक्तं, तत् परिहरति—
 अप्रामाण्यमिति । यदि नाम त्रेधा भिन्नमप्रामाण्यं ततः किं जातमत-
 आह—वस्तुत्वादिति । अयमभिप्रायः—त्रिविधं खल्वप्रामाण्यं ज्ञानाभाव-
 संशयविपर्ययैः । तत्र संशयविपर्ययो प्रति अवस्तुत्वादिति हेतुरसिद्धः, ज्ञा-
 नात्मकवस्तुत्वान् तयोरिति ॥ ५४ ॥

ज्ञानप्रागभावस्त्ववस्तुतया सिद्ध एव । नचास्माकमप्यसौ दोषैर्ज-
 न्यते, ज्ञानकारणाभावादेव त्वदुक्तवत् तत्सिद्धेः । अतस्तस्मिन्नकारणके
 साध्यमाने सिद्धसाध्यतेवैलमिप्रायेणाह—अविज्ञान इति । न चाप्रा-
 माण्यशब्दवाच्यतामात्रेण संशयविपर्ययोर्यकारणकत्वं शक्यमनुमानुष्य,
 अज्ञानवद्, वाचोऽपि गोशब्दवाच्यतया विषाणित्वपेक्षितरिति ॥ ५५ ॥

नन्विमनवस्था प्रामाण्य इव पराश्रयेऽप्रामाण्येऽप्यवस्थायां आप-
 द्यत एव, पारतन्त्र्यं क्षनवस्थामापादयति । अतः को विशेषः, अत आह—
 दोषत इति । अस्यार्थः—स्वतःप्रामाण्यवादिनां मीमांसकानां दोषतोऽप्र-
 माण्यत्वे नानवस्था भवति । दोषेषु ज्ञातव्येषु यथा गुणज्ञानेऽनवस्थापादि-
 तेति ॥ ५६ ॥

साक्षाद् विपर्ययज्ञानाद्दृष्टव्येव स्वप्रमाणता ।
 पूर्वावाधेन नोपपत्तिरुत्तरस्य हि सिध्यति ॥ ५७ ॥
 दुष्टकारणबोधे तु सिद्धेऽपि विषयान्तरे ।

स्वतःप्रामाण्यवादिनामिति चानवस्थापरिहरवीजमुक्तं, तदुदाहर्य-
 ति—साक्षादिति । अयमभिप्रायः—सजातीयोपेक्षायां क्षनवस्था भ-
 वति । यथा प्रामाण्यस्य प्रमाणोपेक्षायामुक्तम् । अप्रामाण्यं तु स्वतः प्रमा-
 णेन नैतदेवमिति साक्षाद् विपर्ययज्ञानेन यत्र तावदवगम्यते, तत्र लघु-
 तरेभ्यः गृहीतमिति न पराश्रयत्वमात्रमनवस्थामापादयतीति । ननु स्वतः-
 प्रामाण्ये पूर्वमपि ज्ञानमुत्पन्नमस्मिन्प्रमिति किमप्रमाणं भविष्यति येन
 परेण पूर्वं बाध्यते । तन्नैव तु किं न परं बाध्यते, अत आह—पूर्वैति ।
 अयमभिप्रायः—सत्यम्, उत्सर्गतः पूर्वस्यापि प्रामाण्यं प्राप्तमेवापवाद-
 मतेन तूत्तरेण बाध्यमानं तदप्रमाणं भवति । यत् तन्नैव किं नोत्तरं बाध्यत
 इति । तत्र, नहीच्छामात्रेण बाध्यबाधकभावो व्यवस्थाप्यते । यद्धि य-
 द्बाधकमवभासते तत् तस्य बाधकमभिधीयते । नचानागतोत्तरबाधकरूपेण
 पूर्वमवभासत इति 'नचानागतोत्तरबाधेन'त्यत्रैव वक्ष्यति । उत्तरस्य तु पूर्वज्ञान-
 बाधमन्तरेणोत्पत्तिरेव न सम्भवति । उत्सर्गं च तत् । अतस्त्वेव पूर्वस्य
 बाधकम् । तच्च स्वत एव प्रमाणमिति न काचिदनवस्थेति ॥ ५७ ॥

नन्वस्तु साक्षाद् विपर्ययज्ञानेन परेण पूर्वस्य बाधः, उभयोरपि स-
 मानविषयोपनिपातात् । यत्र तूत्तरं कारणदोषविषयं भवति, तत्र विषय-
 भेदान्न बाधो युक्त इति दुरुक्तं हेतूत्पदोपज्ञानात् प्रामाण्यमपोष्यत इत्यत
 आह—दुष्टेति बाधोऽन्तेन । अयमभिप्रायः—यद्यपि दुष्टकारण-
 बोधो विषयभेदः पीतशङ्खादिविप्रेषे, तथाप्यर्थान् तुल्यार्थानां प्राप्य बाधो
 भवत्येव । शङ्खे हि पीत इति विदिते परतश्च ज्ञानकारणदोषेऽवगतेऽर्थान्
 पीतिमा शङ्खस्य प्रतिशिक्षो भवति । यत्कारणाधीनात्मलाभं हि यत् कार्यं, तत्
 तदोपे दुष्यति । एष च ज्ञानस्य दोषः यदन्यथास्थितस्यान्यथाप्रकाशनम् ।
 अतः कारणदोषेऽवगतेऽर्थान्यथात्ममेवावगतं भवति । एवं च साक्षाद्वि-

अर्थात् तुल्यार्थतां प्राप्य बाधो गोदोहनादिवत् ॥
तत्र दोषान्तरज्ञानं बाधधीर्वा परा न चेत् ।
तदुद्भूतौ द्वितीयस्य मिथ्यात्वादाद्यमानता ॥ ५९ ॥

यैयज्ञानेन तुल्यत्वमिति । अत्रैव वैदिकन्यायमुदाहरति — गोदोहनादिव-
दिति । दशपूर्णमासयोः कल्पनेन चमसेनापां प्रणयने विहिते भवत्यपरो
गुणफलसम्बन्धविधिः । यथा 'गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेदिति' । अ-
स्यार्थः — गोदोहनेन पशुर भावयेदिति । तदिदं पुरुषाभिलषितवश्वर्थतया
पुरुषार्थमेवैव सद् गोदोहनेन कल्पर्थस्य चमसस्य बाधकमिष्यते । तत्रापि च
स्फुटो विषयभेदः । कन्तूपकारो हि चमसस्य साध्यः । पशवो गोदोहन्तस्या-
र्थदेव तुल्यार्थतया तत्रापि बाधो वक्ष्यते । गोदोहन् इति द्रव्यम् । न तत्
क्रियामनाश्रितमुदासीनं फलं भावयितुमलमिति यांकाञ्चित् क्रियामनाश्रयतया
समीहमानं सञ्चितं कल्पर्थमपां प्रणयनं शुद्धातीति तदाश्रितेन पशवो भा-
वयितव्या इति शास्त्राधीनवित्ते । एवं च तेनैव कल्पर्थमपां प्रणयनं सिद्ध-
मिति चमसो निवर्तते । नन्वसावेव कर्तौ विनियुक्त इति कथं तत्परित्यागेन
गोदोहनेन कन्तूपकारो भाव्यते । सत्यम् । पशुकामप्रयोगे तु कन्तुपि गोदो-
हनमेव स्वोपकारसाधनतयातुजायते । कार्यार्थो हि स्वगुण प्रसारणः, न
स्वीयतया । तब कार्य फलार्थत्वादेव गोदोहनादासादितं क्रतुनेति किमादरेण
स्वगुणे । आह च —

“सर्वस्वैव हि कार्यार्थः स्वगुणग्रहणादरः ।

अन्यार्थगुणसिद्धे तु कार्येऽस्याः स्वगुणेन किम् ॥”

इति । तदिह यथा पुरुषार्थेनैव गुणेन भिन्नविषयोऽपि कल्पर्थश्चमसोऽर्थात्
तुल्यार्थतया बाध्यते, एवमत्रापि न दोष इति ॥ ५८ ॥

किमेव एवोत्तरं यत् सर्वदा परेण पूर्वं बाध्यते, नेत्याह — तत्रेति ।
यदि तत्र दृष्टकारणबाधे नैतदेवमिति विषये वा परा बाधधीर्न भवति का-
रणदोषज्ञानं वा, तदा पूर्वस्य बाधो भवति न त्वन्यथेति । अथोभयोर-
न्यतरोद्भूतौ किं नाम भविष्यति, अत आह — तदुद्भूतताविति । तदा
बाधके सापवादे प्रथमेव निरपवादमौत्सर्गिकं प्रामाण्यं लभत इति ॥ ५९ ॥

स्वत एव हि तत्रापि दोषाज्ञानात् प्रमाणता ।
दोषज्ञाने त्वनुपपत्ते नाशङ्का निष्प्रमाणिका ॥ ६० ॥

ननु प्रमाणेन सता तृतीयेन बाधकं बाध्यते । तदेव तु कथं प्रमाण-
मत आह — स्वत इति । सर्वं खलु विज्ञानं जातं स्वत एव प्रमाणमविज्ञा-
यमानदोषम् । तथाच तृतीयम् । अतस्तेन बाधकत्वाधेन कृते भवत्याद्यस्य मा-
नतेति । नन्वसत्यपि दोषेषु दोषाशङ्का यथा आदिमे जाता, एवमन्तिमेऽपीति
प्रामाण्यं नावतिष्ठते, अत आह — दोषेति । अयमभिप्रायः — जाते दोष-
ज्ञाने सम्भाविता दोषाः प्रामाण्यं विवर्तन्ति । तृतीये तु दोषज्ञानं न तावद्-
त्यक्तम् । शङ्का तु गोलेक्षाभावेन कर्तुमुचिता, सर्वव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् ।

“अत एव च गीतासु नरं नाश्रयणोऽभिवृत् ।

नार्यं लोकोऽस्ति कौन्तेय ! न परः संशयात्मनः ॥”

इति । यस्य तु तृतीये विज्ञाने दोषज्ञानं बाधकज्ञानं वा जायते, तस्यास्तु
चतुर्थज्ञानावासानो निर्णयः । नन्वेतदेवं, प्रायेण हि प्रथमज्ञानजन्मन्येव
निरपवादो निर्णयो दृश्यते । कचिच्च तु बाधकैवासानस्तृतीयज्ञानोदयोऽपि
नातिप्रचुरः । नतरां चतुर्थज्ञानजन्म । सत्यपि तु तस्मिन् न स्वतः प्रामाण्यं
विहृन्यते इत्येवम्परतयैवेदमस्माभिरुक्तम् । अस्तु चतुर्थज्ञानाभिर्णय इति
वार्त्तिककारोऽन्यत एव 'एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मन' इति वक्ष्यतीति । किं पुनः
कारणमनुलब्धे दोषज्ञाने नाशङ्केति । नहि प्रयोजनानुवर्तीनं प्रमाणानि । दृष्ट-
व्यभिचारस्य हि प्रमातुरेकत्वापि नाशङ्को भेदः यदि चैवमुच्छिद्यन्ते व्यव-
हाराः । कामं प्रमाणतो हि ते परिनिरस्तान्ति । न तेनैव प्रमाणमत आह —
निष्प्रमाणिकेति । अयमभिप्रायः — यावद्धि दोषाणामभावो नावधार्यते, तावत्
प्रमाणेतरसाधारणवर्मेदशिरो भवत्याशङ्का प्रमाणवती । दोषाभावावधारणे तु
जाते तानाशङ्कामनस्याभावविरोध एव । अर्थेन्द्रियादयो हि ज्ञानकारणम् ।
तद्दोषा दूरत्वतिमिरादयः । तथया दूरे सन्तस्त्वलो वनमित्येकाकारतया
परिगृहीताः सन्निकर्षं नाना दृश्यन्ते । तदा दूरत्वदोषादेकत्वबुद्धिरुपजातेति
निश्चीयते । नानात्वबुद्धेस्तु न कश्चिद् दोषो दृश्यत इति कथमाशङ्क्यते ।

एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः ।

प्रार्थ्यते तावदेवैकं स्वतः प्रामाण्यमश्नुते ॥ ६१ ॥

शब्दे दोषोद्भवस्तावद् वक्रधीन इति स्थितिः ।

तदभावः कचित् तावद् गुणवद्वक्तृकत्वतः ॥ ६२ ॥

एवं सन्तमसे गव्यश्रमे स एव दोषः । दिवा तु गोज्ञाने न कश्चिदोषः सम्भाव्यत इति तत्प्रमाणम् । एवं चक्षुरादिदोषाणां तिमिरादीनामभावेऽवगते निष्प्रमाणिकेव दोषाशङ्का । यत्रापि सादृश्यचलत्वाद्यो विषयदोषा भ्रान्तिहेतवः, तत्रापि भेदकधर्मावधारणे निश्चलत्वेऽवगते च न कश्चिद् दोषाशङ्केति न तत्समयभाविनो ज्ञानस्याप्रामाण्यमिति ॥ ६० ॥

एवं त्रिचतुरेव ज्ञानिदोषाभावासिद्धेर्न ततोऽधिका मतिः प्रार्थनीया प्रामाण्यसिद्धये, येनानवस्था भवेत् । यावदेव तु तृतीयं चतुर्थं वा ज्ञानमुत्पन्नं, तावदेवैकं पूर्वमुत्तरं वा निरपवादं स्वतः प्रामाण्यमापद्यत इत्याह — एवमिति ॥ ६१ ॥

समाधिगतं तावत् सर्वप्रमाणानां स्वतः प्रमाणत्वं दोषतश्चाप्रमाणत्वमिति । प्रकृतमिदानीं वेदानां प्रामाण्यं यथा सिध्यति तथा प्रतिपादनमियम् । तदर्थं च वक्रधीना एव शब्दे दोषा न स्वाभाविका इत्याह — शब्द इति । अयमभिप्रायः — यदा वक्रधीनाः शब्दे दोषा इति समाधिगतं भवति, तदा वेदे वक्तुमावाञ्छित्वाश्रया दोषा न सम्भवन्तीति निरपवादं प्रामाण्यमुपेयं भवति वेदानाम् । स्थितं चेदं यत् पराधीनः शब्दे दोष इति, स हि ना(प्रो ? ये) संस्पृशीति पूर्वमुपादितम् । पुरुष एव प्राग्यन्नन्यदन्यथा बुद्ध्या तथैव परस्मै प्रैतिपादयन् शब्दं दूषयति । कचिच्चान्यथैव ज्ञात्वा विप्रलिप्तस्यान्यथा वदति, तत्रापि तदधीनैव शब्दे दोषावगतिः । स्थानकरणादिदोषाद् वा कलाभ्याताम्बुद्धौ तैर्गीकृतादिदोषदुष्टः शब्दो लक्ष्यते । सर्वथा पराधीन एव शब्दे दोषावगमः, न पुनरुत्तरमिगन्धवत् स्वभावदुष्टः शब्द इति । स इदानीं वक्रधीनो दोषो गुणवद्वक्तृप्रयुक्ते वा कचित् पौरुषेये वाक्ये न भवतीत्याह — तदभाव इति ॥ ६२ ॥

तद्गुणैरपकृष्टाणां शब्दे सहक्रान्त्यसम्भवात् ।

यद्वा वक्तुरभावेन न स्युर्दोषा निराश्रयाः ॥ ६३ ॥

पौरुषेये द्वयं दृष्टं दोषाभावो गुणास्तथा ।

प्रामाण्यं तत्र गुणतो नैव स्यादित्युदाहृतम् ॥ ६४ ॥

तस्माद् गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभावतः ।

अप्रामाण्यद्वयासत्त्वं तेनोत्सर्गोऽन्योदितः ॥ ६५ ॥

प्रत्ययोत्पत्तिहेतुत्वात् प्रामाण्यं नापनीयते ।

ननु वक्तृगुणा वक्तृर्येव दोषानुसारयन्ति, कथं तैर्निरस्तैः शब्दो निर्दोषो भवत्यत आह — तद्गुणैरिति । उक्तं वक्तृदोषा एव शब्दं दूषयन्तीति । स चेद् गुणैरुत्सारितो दोषः, कः प्रसङ्गः शब्दे दोषाणाम् । नहि वक्तृर्यनाश्रितानामेव दोषाणां शब्दे सङ्क्रान्तिः सम्भवतीति फलतः सङ्क्रान्तिवाचोयुक्तिरिति । वक्रभावादेव वा निराश्रया दोषा नोत्सहन्ते भवितुं नित्यवेदवाक्य इत्याह — यद्वेति । दोषाभावाच्च न स्वतः प्रामाण्यं वेदानां विहन्यत इति भावः ॥ ६३ ॥

नन्वङ्गीकृतं तावद् भवतापि पुंवाक्येषु गुणेभ्यो दोषाभाव इति । एवं च कुतोऽयं विवेकः दोषानिराकरण एव गुणा व्याप्तिर्यन्ते नतु प्रामाण्य इति, अत आह — पौरुषेये इति । अयमर्थः — सत्यं पौरुषेयवाक्येषु दोषाभावगुणात्मकमुच्यते इत्यत एव । यथा तु गुणतो न प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यं प्रागुक्तमेव अनवस्था हि तथा स्यादिति । अतो दोषाभावमात्रौपयिका गुणा न स्वरूपेण प्रामाण्य उपयुज्यन्ते इति ॥ ६४ ॥

एतदेवोपसंहरति — तस्मादिति । अप्रामाण्यस्य हि द्वयं कारणं कारणदोषज्ञानं बाधकप्रत्ययो वा । गुणनिराकृतोप च दोषेषु पुंवाक्येषु नोभयमपि सम्भवति । न ह्यसन्तो दोषा गृहीतुं शक्यन्ते । न चादुष्टकारणजनितस्य ज्ञानस्य बाधकः प्रतितिष्ठति । अतोऽप्रामाण्यस्य यत् कारणद्वयं तदसत्त्वाद्दुस्मरितः प्रामाण्यमन्योदितमिति ॥ ६५ ॥

असति चापवादे न प्रत्ययजनकत्वेनोत्सर्गतः प्राप्तं प्रामाण्यं पुंवाक्यानामपनीयत इत्याह — प्रत्ययोत्पत्तिरिति । अत्र चोदयति — दोषा-

दोषाभावो गुणेष्वेन्ननु सैवास्थितिर्भवेत् ॥ ६६ ॥
 तदा न व्याप्रियन्ते हि ज्ञायमानतया गुणाः ।
 दोषाभावे तु विज्ञेये सत्तामात्रोपकारिणः ॥ ६७ ॥
 तत्रापवादनिर्मुक्तिर्वक्रभावाल्लघीयसी ।
 वेदे तेनाप्रमाणत्वं नाशङ्कामपि गच्छति ॥ ६८ ॥
 अतो वक्रनधीनत्वात् प्रामाण्ये तदुपासनम् ।
 न युक्तमप्रमाणत्वे कल्पे तत्प्रार्थना भवेत् ॥ ६९ ॥

भाव इति । यथासवाक्येषु गुणनिवन्धनो दोषाभावः, एवं तर्हि गुणज्ञाना-
 धीन इव प्रामाण्येऽनवस्थैव । कः खल्वत्र विशेषः, गुणज्ञानाधीनं वा
 प्रामाण्यं तदधीनो वा दोषाभाव इति । यदेव हि दोषाभावं ग्रहीतुं गुणज्ञान-
 मपेक्ष्यते, तस्यैव हि गुणज्ञानाधीनो दोषाभावः, तस्याप्येवमिति सैव पूर्वो-
 क्तानवस्था । ततश्च प्रामाण्योत्खातिरिति ॥ ६६ ॥

परिहरति — तदेति । अयमभिप्रायः — यदि ज्ञाता एव गुणा दो-
 षानुत्सारेयुः, एवमनवस्था भवेत् । न त्वेतदेवमिति । कथं नाम व्याप्रि-
 यन्ते अत आह — दोषाभावे इति । सन्मात्रतया गुणा दोषानुत्सारयन्ति ।
 अतोऽन्ततो दोषा न ज्ञाता इति सहजं प्रामाण्यमवतिष्ठत इति ॥ ६७ ॥

तदेवं तावद् गुणनिराकार्यदोषेष्वपि पुंवाक्येषु दोषपरिहार उक्तः ।
 अकर्तृसन्देहे तु वेदे निराश्रया दोषाः शङ्कापि नापिरोहन्तीत्यप्रामाण्य-
 शङ्कापि नास्त्येवेत्याह — न त्रेति । प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकस्याप्रामाण्यमपवाद-
 भूतं तन्निर्मुक्तिर्वेदे लघीयसी न पुंवाक्यवद् गुणपेक्षितया गुर्वीति भाव
 इति ॥ ६८ ॥

यतः पुंवाक्येष्वपि न गुणापेक्षं प्रामाण्यम्, अतो न शब्दानां प्रमा-
 णता वक्रधीना । तद्गुणपेक्षायां तु तदधीनता भवेत् । न चैतदेवमिति
 वर्णितमेव । अतो यद् नैयायिकादिभिः प्रामाण्यसिद्धिर्यं वेदे वक्तुमुपासनं
 कृतं महेश्वरेण वेदाः प्रणीता इत्याश्रितं तदयुक्तं, दोषाभावादेव तेषां स्वतः
 प्रामाण्यसिद्धिरित्यभिप्रायेणाह — अत इति न युक्तमन्तेन । अप्र-

ततश्चासाप्रणीतत्वं न दोषायात्र जायते ।
 प्रयोगाणां तु सर्वेषां वक्ष्यामः प्रतिसाधनम् ॥ ७० ॥
 पौरुषेये तु वचने प्रमाणान्तरमूलता ।
 तदभावे तु तद् दुष्येदितरन्न कदाचन ॥ ७१ ॥

माणत्वानुगुणैव दोषाशङ्कासम्पजनयन्ती कर्तृकल्पनेत्याह — अप्रमाणत्वेति
 ॥ ६९ ॥

अत एव च यदपि नास्तिकैरासाप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गं कृतं,
 तदप्यत्र नित्ये वेदे दोषाय न जायत इत्याह — तत्तंश्चेति । अयमभि-
 प्रायः — पौरुषेयवाक्यमासाप्रणीतत्वेन दुष्यति । तद्धि तदप्रणीतमर्थोद-
 नासप्रणीतं भवेत् । ततश्च तदोषदुष्प्रमाणत्वं भवेत् । नित्यं तु यदि नामा-
 साप्रणीतम्, एवमपि निर्दोषमेवेति न तस्यासाप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं विह-
 न्यते । पौरुषेयमपि हि नासाप्रणीतत्वेनाप्रमाणम्, अपि तु अनासप्रणी-
 ततया । सा च नित्ये नास्तीति किमप्रमाणं भविष्यतीति । ननु व्याप्ति-
 चलेन परैरासाप्रणीतत्वेनाप्रामाण्यं साधितं बालादिवाक्यनिदर्शनेन 'यद्वासे-
 नाप्रणीतत्वादित्यत्र' । अतो हेतुदोषा एव विरुद्धासिद्धादयोऽभिधीयन्ताम् ।
 किं स्वगोत्रानुसारिणा वचनेन, अत आह — प्रयोगाणामिति । न पर-
 मस्य प्रयोगस्य, सर्वेषामेव प्रयोगाणामनुसरणं प्रतिसाधनं वक्ष्याम एव 'चो-
 दनावृजिता बुद्धिर'त्यादिना । अतः प्रतिहेतुविरुद्धा अप्रामाण्यहेतवः संश-
 यजनकतया नाप्रामाण्यं निश्चाययन्ति यदि तुल्यबलाः । अथ तु प्रामाण्य-
 हेतवो बलीयांसः, ततस्तद्वाधिता नतरामान्यमप्रामाण्यहेतवो लभन्त इति
 ॥ ७० ॥

कथं पुनरासाप्रणीतत्वं न दोषाय, आतो हि प्रमाणेनार्थं प्रतिपद्य
 वाक्यमारचयति । तच्च मानान्तरसेवादादेव हि प्रमाणं भवति । आसाप्रणीतं
 ह्येसन्मूलप्रमाणान्तरं कथं प्रमाणं भविष्यतीत्यत आह — पौरुषेयेति ।
 अयमाभिप्रायः — वेदवाक्यं मूलान्तरानपेक्षमेव स्वायं प्रमाणं, किं तस्य
 प्रमाणान्तरेण । पौरुषेये तु वचसि प्रमाणान्तरं मूलकारणमिति तत् तद-
 भावे दुष्यतीति ॥ ७१ ॥

तेनेतरैः प्रमाणैर्यो चोदनानामसङ्कतिः ।

तथैव स्यात् प्रमाणत्वमनुवादत्वमन्यथा ॥ ७२ ॥

अन्यस्यापि प्रमाणत्वे सङ्कतिर्नैव कारणम् ।

तुल्यार्थानां विकल्प्यत्वादेकं तत्र हि बोधकम् ॥ ७३ ॥

यत्तु असंमूलान्तरागमसम्बन्धत्वादानां कथं प्रामाण्यमिति, तद-
युक्तम् । येनैव हि कारणेन प्रमाणान्तरमूलानां चोदनाः, तेन येयमस-
ङ्कतिस्तासां प्रमाणान्तरैः, शैव तुतरां प्रामाण्यकारणम् । अत एव 'अर्थेऽनु-
पलब्धे' इति वक्ष्यति । 'अत्रास्ते शास्त्रमर्थवदेति च । प्रमाणान्तरमूलत्वेऽनु-
वादत्वमेवासामापद्यते, न प्रामाण्यम् । न हि नो गन्तुमात्रं प्रमाणमित्यभि-
प्रायेणाह — तेनेति ॥ ७२ ॥

यदपि तावत् प्रमाणान्तरगोचरार्थं पुनश्चनं, तस्यापि प्रामाण्ये न
संवादः कारणम् । किमहं पुनः प्रमाणान्तरगोचरार्थानां वेदवाक्यानामित्य-
भिप्रायेणाह — अन्यस्याधीति । तदपि स्वत एव प्रमाणमिति भावः ।
नन्वेक एवार्थोऽनेकेभ्य आक्षवाक्येभ्योऽप्यगम्यते । सर्वाणि च तानि प्रमा-
णानि । यथा — 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयति' ।

“गर्भाष्टमेऽन्दे कुर्वति ब्राह्मणस्योपनयनम्”

इति च । अतः कथमुच्यते प्रमाणान्तरगोचरार्थत्वमेव प्रामाण्ये कारणमिति,
अत आह — तुल्यार्थानामिति । एकाधीनताप्राप्तिना हि व्रीह्यादीनां
विकल्पो वक्ष्यते 'एकार्थास्तु विकल्पेरन्' — (१२. ३. १०) इति ।
अतोऽत्रापि प्रमातृवेदाद् व्यवस्थितविकल्प एव प्रमाणानां, शास्त्रादिविक-
ल्पवत् । न पुनरन्योन्यसंवादः प्रामाण्ये कारणम् । तथा हि — गौतमीय-
गोभिलीये ऋन्दोगानां, याज्ञवल्क्यां चाजसनेयिनां प्रमाणं विकल्प्यत्वात् ।
विकल्पनीयत्वादेकैकं स्मृतिवाक्यमेकैकस्व प्रमातृबोधकं न त्वन्योन्यसंवा-
दात् प्रामाण्यम्, धर्मश्रेणाप्यायिनामपि नान्योन्यसंवादः प्रामाण्ये कारणम् ।
एकस्मादि तमर्थं विदितवतोऽन्यदनुवाद एव । अन्यस्यैव तु तत् प्रमाणम् ।
एवं विधिभिन्नास्वपि दर्शयितव्यमिति ॥ ७३ ॥

१. 'प्रमाणविकल्पे' ख. पाठः. २. 'या'. ३. 'दः प्रामाण्ये कारणम्'. ४. ख.
म. 'या'.

यत्रापि स्यात् परिच्छेदः प्रमाणैरुत्तरैः पुनः ।

नूनं तत्रापि पूर्वेण सोऽर्थो नावधृतस्तथा ॥ ७४ ॥

सङ्कत्या यदि चेष्ट्येत पूर्वपूर्वप्रमाणता ।

प्रमाणान्तरमिच्छन्तो न व्यवस्थां लभेमहि ॥ ७५ ॥

कस्यचित् तु यदीष्ट्येत स्वत एव प्रमाणता ।

यत्र तर्हि प्रमातुरेकस्यैवैकार्थगोचरा नानाप्रमाणैः परिच्छेदा जायन्ते
तत्र कथम् । यथा कश्चिद् दूरे सन्तमग्निं प्रथममाक्षवाक्यादवगच्छति, पुन-
श्चोपसर्पन् धूमादनुमिनोति, ततः पुनरत्यन्तमासिद्धिं प्रत्यक्षयति । तत्र हि
सर्वान्येव प्रमाणानि, परस्परसङ्गतार्थानि च । अतः कथं न संवादः प्रा-
माण्ये कारणमित्यत आह — यत्रापीति । अयमभिप्रायः — यदि तावदनधि-
कविपयाण्येव तानि सर्वाणि, तत एकमेव तत्रार्थं प्रमाणम् । इतराणि त्वनु-
वादभूतानि । नचैतान्यनधिकविपयाणि । न ह्यसार्थं पूर्वेण प्रमाणेन तथा-
वगतः यथोत्तरैरवगम्यते, उत्तरोत्तरकालसम्बन्धातिरेकात् । अपिचासवाक्यात्
पूर्वतोऽग्निमानिति सामान्यतोऽवगम्यते । पुनस्तदेकदेशविशेषो धूमादनुमाना-
दवगम्यते । असाधारणधूमदर्शनाच्च काष्ठादिभेदमिश्रः प्रत्यक्षश्च स समुन्मी-
लितसिखिलविशेषो विशदतरमयमित्यपरोक्षमवसीयते इत्यधिकप्राधिकविपयाणां
न संवादतः प्रामाण्यमिति ॥ ७४ ॥

संवादनिबन्धने च प्रामाण्येऽनवस्थापयत इत्याह — सङ्कल्प्येति ॥ ७५ ॥

नन्वविसंवादि ज्ञानं प्रमाणमर्थक्रियास्थितिश्चाविसंवाद इति जाताया-
मर्थक्रियायां किं प्रमाणान्तरापेक्षया । यथाहुः —

“प्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थक्रियास्थितिः ।

अविसंवादनाम्”

इति । 'प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे इति प्रतिज्ञाव नष्टाम्यामर्थं परि-
च्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियायां विसंवाद्यते' इति च । अतोऽर्थक्रियावसानेनैव
प्रमाणस्थितिरिति न ज्ञानान्तरापेक्षाग्रामनवस्था । अत आह — कस्येति ।
अयमभिप्रायः — अर्थक्रियाज्ञानमपि न तावदप्रमाणमर्थक्रियायां व्यवस्थापयि-

१. 'मते', २. 'बोद्धुं', ३. 'विता'. ४. 'बोद्धिं कि' ख. पाठः. ५. 'कि
तावदप्र', ६. 'नं नाम' ख. पाठः.

प्रथमस्य तथाभावे प्रद्वेषः किञ्चिद्वन्धनः ॥ ७६ ॥

श्रोत्रधीश्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्गतेः ।

स्याच्चेत् तज्जनितेनैव ज्ञानेनान्येन सङ्गतिः ॥ ७७ ॥

तुमलमिति तत्रासाधार्यमपरापराधिक्रियानुसरणेनानवस्थैव । यदि त्वनपे-
क्षितज्ञानान्तरमेव तत् प्रमाणम्, एवं सति प्रथममर्थज्ञानमेव किमनपेक्षं
न प्रमाणमिष्यते । नञ्जनयोरवधारणरूपत्वेऽसंशयात्मकत्वे च कश्चिद्
विशेषो दृश्यते । अपिच प्रमाणेनार्थं परिच्छिद्य प्रवर्तमानोऽर्थक्रियाया-
मविसंवादो मन्यते । तत्रार्थक्रियास्थितेः प्रागविसंवादानुवर्गतेन प्रामाण्यनि-
श्चय इति कथं प्रवृत्तिः । अप्रवृत्तस्य यो कथमर्थक्रियास्थितिः । तदिहोभय-
स्मिन्नन्योन्याधीनं दुरुक्तमितरेतराश्रय (त्व)म् । अथ सन्देहोदय प्रवृत्तो-
ऽर्थक्रियास्थित्या अविसंवादं बुद्ध्या प्रामाण्यं मन्यते, कृतं तर्हि प्रमाणेन ।
अर्थक्रियार्थमेव हि तदर्थ्यते । सा चेत् सन्देहादेव जाता, स एव साधी-
यान् । तस्यैव व्यवहारोपयिकत्वात् । अतो यदयुक्तं हिताहितप्राप्तिपरिहार-
योर्नियमेन सम्यग्ज्ञानपूर्वकत्वादेविदुषां तद्व्युत्पादनार्थं प्रमाणनिश्चयप्रणय-
नमिति, तदव्युत्पत्तम् । अतस्त्वैकत्वात् तयोः । अपि चास्मिन् मोते सकृज्जात-
विनष्टेषु विदुषादिमावेपु न काचिदर्थक्रिया जातेति तज्ज्ञानं प्रमाणं न स्यात् ।
अर्थं तत्रापि शब्दप्रयोगोऽर्थक्रियेत्युच्यते, तर्हि निर्विकल्पके अप्रामाण्यप्र-
सङ्गः । तस्मादवित्तेवादि प्रमाणमिति मन्यामह एव । अर्थक्रियौस्थितस्तु
अविसंवाद इति न मुच्यामहे । अर्थान्यथात्वहेतुत्वादपेक्षानान्यमेव तुल्य-
ज्ञस्य ज्ञानस्य विसंवादः । तदभावाभापिसंवादः । तावता च प्रामाण्यमिति
सिद्धं न संवादापेक्षं प्रामाण्यमिति ॥ ७६ ॥

अपि च संवादापेक्षिणि प्रामाण्ये श्रोत्रजा बुद्धिरिन्द्रियान्तरजन्याभि-
बुद्धिभिरसंवादादप्रमाणमापद्यते इत्याह — श्रोत्रेति । यदि त्वस्याः श्रोत्र-
ज्ञानान्तरसंवादादेव प्रामाण्यमिष्यते, तथा सति वेदेऽपि तत्तद्व्योम्नारणा-
नुगामिनी शतकृत्वा बुद्धिरुत्पद्यत इति सापि नाप्रमाणमिलाह — स्याच्चे-

१. 'प्रमाणान्त' क. पाठः. २. 'यो', ३. 'च' ख. पाठः. ४. 'यथा न' ग.
पाठः. ५. 'यथा नु अपि' क. पाठः. ६. 'यथा न' ख. पाठः.

वेदेऽपि शतकृत्वः स्याद् बुद्धिरुत्पन्नानुगामा ।

प्रमाणान्तरजन्या तु बुद्धिर्नास्ति द्वयोरपि ॥ ७८ ॥

यथा त्वेकेन्द्रियाधीनज्ञानान्तरनिबन्धना ।

सङ्गतिः कारणं क्लृप्ता तथा वेदेऽपि कल्प्यताम् ॥

तस्माद् दृढं यदुत्पन्नं नापि संवादमृच्छति ।

ज्ञानान्तरेण विज्ञानं तत् प्रमाणं प्रतीयताम् ॥ ८० ॥

न चानुमानतः साध्या शब्दादीनां प्रमाणता ।

सर्वस्यैव हि मा प्रापत् प्रमाणान्तरसाध्यता ॥ ८१ ॥

दिति । प्रमाणान्तरजन्या तु संवादबुद्धिर्न परं वेदे, श्रोत्रेऽपि प्रत्यक्षे च
नास्तीत्युक्तेवेत्याह — प्रमाणेति ॥ ७८ ॥

तदेवं स्थिते यथेकेन्द्रियाधीनज्ञानसंवादात् श्रोत्रं प्रमाणमित्युच्यते;
एवं सति वेदेऽपि तैत्तद्व्योम्नारणावित्तेवबुद्धिसंवादाद् दुर्वारं प्रामाण्यमिलाह—
यथेति । पौनरुक्त्यं त्वत्रानवहिता मन्यन्ते इति, किं तदापेक्षपरिहाराभ्या-
मिति ॥ ७९ ॥

यत् एते संवादापेक्षिणि प्रामाण्ये दोषाः, तस्माद् विद्युच्च संवादग्रहणं
यदुत्पन्नं दृढमसिद्धिगं ज्ञानान्तरेण च नैतदेवमिति न विसंवाद्यते । विज्ञानं
विशिष्टविषयं ज्ञानम्, अधिकविषयमिति यावत् । एतेन स्मरणं व्यवच्छि-
नन्ति । तद्धि पूर्वज्ञानादविशिष्टमधिकविषयत्वात् तदेव प्रमाणमिलाह —
तस्मादिति ॥ ८० ॥

क पुनः प्रमाणान्तरासङ्गतार्थं वचः प्रमाणं दृष्टं, येन वेदवाक्यानां
प्रामाण्यमाश्रीयते । पीक्षेयं हि सर्वं प्रमाणान्तरप्रतिपन्नार्थमेव, अत आह—
नचेति । अयमभिप्रायः — नानुमानसाध्यप्रामाण्यानि प्रमाणानि, येन क
दृष्टमिति पर्यनुष्ठेयमाह । अनुमाने हि दृष्टान्तापेक्षा भवति । स्वत एव च
प्रमाणानां प्रामाण्यमिति न तेषामनुमानेन प्रामाण्यं साधनीयमिति । अनु-
मानेन च प्रामाण्यसाधनं तस्याप्यनुमानान्तरापेक्षायामनवस्थेत्याह — सर्व-
स्येति ॥ ८१ ॥

१. 'तद्धि' क. पाठः. २. 'योष्वार्य' ग. पाठः. ३. 'यो' क. पाठः.

ननु प्रमाणमित्येवं प्रत्यक्षादि न गृह्यते ।

न चेत्थमगृहीतेन व्यवहारोऽवकल्पते ॥ ८२ ॥

प्रमाणं ग्रहणात् पूर्वं स्वरूपेणैव संस्थितम् ।

निरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तैः ॥ ८३ ॥

तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्ये नोपयुज्यते ।

विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति । अयमभिप्रायः — यथा अप्रमाणमप्रमाणतया नोचसीयत इति परापेक्षम्, एवं प्रमाणमपि प्रमाणतया न प्रकाशत इति तदपि परापेक्षमावधते । न हि प्रमाणत्वेनागृहीतं प्रत्यक्षादि व्यवहारार्थं कल्पते । तदर्थं च प्रमाणानुसरणं न व्यसनेनेति ॥ ८२ ॥

परिहरति — प्रमाणाभिति । अयमभिप्रायः — यथा अविदितस्वरूपशक्तीन्यपि चक्षुरादीन्द्रियाणि परानपेक्षाम्येव कृतकार्याणि कार्यान्वयानुपपत्त्या पश्चादवसीयन्ते, न चैतेषां ज्ञानं कार्यं प्रत्युत्पद्यते, तस्य निरपेक्षैवेन्द्रियैः कृतत्वात् । एवं प्रमाणमपि प्रत्यक्षादि प्रत्ययान्तग्रहणात् पूर्वं स्वकार्यं विषयपरिच्छेदे निरपेक्षमेव संस्थितमतिक्रान्तं स्वरूपेणैव कदाचिद् गृह्यते यदि जिघृक्ष्यते । न तु तस्य ग्रहणं प्रामाण्यं उपयुज्यते । यादृशं हि रूपमस्य प्रत्ययान्तैर्जापि गृहीतव्यं तैरेव रूपेण तत् प्रागव्याप्सीदेव । घट-प्रत्यक्षेण हि घटो घटोऽयमिति निश्चितकारः प्रवेदितः । तावदेव च तस्य प्रमाणत्वं, प्रमाणान्तरेणापि घटोऽमुना परिच्छिन्न इत्येव प्रवेदनीयम्, नाधिकं किञ्चिदिति ज्ञायमानमपि कृतकरमेव तत् प्रमाणान्तरम् । अप्रमाणे तु पूर्वानवगतरूपज्ञानार्थवत् प्रत्ययान्तरमिति वक्ष्यति । संस्थितमिति प्रमाणपर्यवसानं दर्शयति । कार्यान्तरनिष्पत्त्या हि प्रमाणं सन्तिष्ठते । संस्थिते चानर्थकं प्रत्ययान्तरमिति ॥ ८३ ॥

यतश्च स्वरूपेण प्रत्ययान्तैः प्रमाणमवसीयते, तच्च स्वरूपमवगत-पूर्वमेव, अतोऽस्य प्रमाणस्य प्रत्ययान्तरेण ज्ञायमानत्वं न प्रामाण्यं उप-

१. 'नायव' २. 'नायक' ग. पाठः. ३. 'न गृहीतं ते' क. पाठः. ४. 'तत्स्य' प्र. ग. पाठः. ५. 'ज्ञापना' क. पाठः.

अप्रमाणं पुनः स्वार्थप्राहकं स्यात् स्वरूपतः ।

निवृत्तिस्तस्य मिथ्यात्वे नागृहीते परैर्भवेत् ॥ ८५ ॥

न ह्यर्थस्यान्तथाभावे पूर्वैणात्तस्तथात्ववत् ।

तत्राप्यर्थान्यथाभावे धर्मिद्वा दुष्टकारणे ॥ ८६ ॥

युज्यते । इदं हि तस्य प्रामाण्यं यत् स्वविषयप्रकाशनं, तच्च पूर्वस्मादेव स्वस्माद्व्यभिचयितव्यं प्रत्ययान्तरमित्युक्तमेवार्थं धर्मिकर्तुमाह — तेनेति ॥ ८४ ॥

अप्रमाणे तु प्रत्ययान्तरमर्थवदिति युक्तैव तत्र तदपेक्षेत्वाह — अप्रमाणाभिति । अयमर्थः — अप्रमाणं हि स्वरूपेणार्थं गृह्यति । यादृशं हि ज्ञानस्य स्वरूपं तादृशमेवार्थेऽव्यापारोपयतीति यावत् । इदं रजतमिति हि शुक्लं रजतकारमप्रमाणं तामपि तदव्यक्तिरतया गृह्यति । अत एव च तन्मिथ्या भवति । तच्चैतन्मिथ्यात्वमेवात्मनो न तेनात्मना प्रवेदितमिति तत्त्ववेदनाय युक्तैवान्यपेक्षा । असति हि मिथ्यात्वप्राप्तिविषयान्तरे न स्वार्थं ज्ञानस्वरूपारोपो मिथ्यात्वं निवर्तते । असत्यां च तन्निवृत्तावप्रमाणादेव प्रामाण्यव्यवहारः प्रतीयते । अतस्तन्निवृत्तयेऽर्थवत् प्रत्ययान्तरमिति ॥ ८५ ॥

कस्मात् पुनः प्रत्ययान्तैरगृहीतं मिथ्यात्वं न निवर्तते, अत आह — नहीति । यादृशं ज्ञानं तथाप्यो न भवतीति योऽयमर्थस्यान्तथाभावः नार्थपूर्वैणाप्रमाणेनोपात्तः । अपरिच्छिन्न इति यावत् । प्रमाणमेव हि तथात्वं, तस्य हि तथात्वमर्थस्य कार्यं, तच्च तेनैव प्रकाशितमिति न तत्र परापेक्षा । अन्यथात्वं त्वर्थस्याप्रमाणादसिद्धमिति तत्र प्रमाणान्तरे सावकाशमिति । आह — अस्तु परतो मिथ्यात्वम्, एवमपि न प्रामाण्यं चोदनानाम्, अनुमानेन मिथ्यात्वावगाभात् । उक्तं हि —

“स्वर्गैयामादिसम्बन्धविषयाश्चोदना मृषा ।”

इति, अत आह — तत्रापीति । अयमभिप्रायः — न यतःकुतश्चित् परस्मान्मिथ्यात्वम्, अपितु तत्रार्थान्तथाभावे मिथ्यात्वेऽन्यथात्वविषयैव

१. 'प्रामाण्यं' २. 'निति' अत्र ग. पाठः. ३. 'नितु' ४. 'निति' अस्तु' क. पाठः.

तावतैव च मिथ्यात्वं गृह्यते नान्यहेतुकम् ।
उत्पत्त्यवस्थमेवेदं प्रमाणमिति मीयते ॥ ८७ ॥
अतो यत्रापि मिथ्यात्वं परेण प्रतिपाद्यते ।
तत्राप्येतद् द्वयं वाच्यं नतु साधर्म्यमात्रकम् ॥

या धीः नेदं रजतमिति वा शुक्तिरियमिति वा सा कारणं, दुष्टकारणविषया वा । यथा वक्ष्यति—‘यस्य च दुष्टं कारणं यत्र च मिथ्येति भवति प्रत्ययः’ इति ॥ ८६ ॥

किमेष मन्त्रः । अनुमानादपि मिथ्यात्वमवसीयमानं न कदाचिदपि निग्रहस्थानमापादयतीति, अत आह—तावतेति । चकारो हेतौ । नायं मन्त्रः । किन्त्वनुमानान्मिथ्यात्वमवगन्तुमेव न शक्यते, प्रतिहेतुविरुद्धत्वादनुमानानाम् । नास्तिकानामपि चाभ्युपेतत्वागमाप्रामाण्यप्रसङ्गाच्च । शक्यते हि तदागमानामपि वाक्यत्वादिना मिथ्यात्वमनुमातुम् । चोदनाजनितासन्दिग्धाविषयोसितज्ञानविरुद्धाश्च हेतवो न प्रामाण्यमाच्छादयितुमुत्सहन्ते चोदनानामिति तावतैव कारणद्वयेन मिथ्यात्वं गृह्यते, नै पुनः परोक्तदुरुक्तहेतुसङ्गातेनिति । ननु यदपि तदर्थान्यथात्वज्ञानं दुष्टकारणज्ञानं वा, तदपि नाप्रमाणं मिथ्यात्वं प्रतिष्ठापयति । प्रामाण्यं च पूर्वज्ञानविरोधात् तस्यापि दुरव्यवसानमिति कथं पूर्वस्य मिथ्यात्वमत आह—उत्पत्त्यवस्थमिति । तदिदमुभयविधं मिथ्यात्वग्राहि ज्ञानमुत्पत्त्यवस्थितं प्रमाणमिति मीयते । यथा प्रमाणं भवति तेनात्मना मीयत इत्यर्थः । तत् खलुत्पत्तिदशामधिरूढमिति न तावदनुत्पत्तिरुपेक्षणप्रामाण्येन परिमयते । निश्चयत्वात्कलाच्च न संशयरूपेण । न चास्य बाधकान्तरमुपलभ्यत इति प्रमाणमेव । अतस्तेन शक्यते पूर्वस्य मिथ्यात्वमापादयितुम् । तस्यापि बाधकोदयं प्रमाणेतरविभागो भणित एवेति सूक्तं द्वैधैव मिथ्यात्वमिति ॥ ८७ ॥

यतश्च द्वैधैव मिथ्यात्वमवगम्यते न प्रमाणान्तरेण, अतः परस्मादपि मिथ्यात्वं प्रतिपादयितुकामेनैतदेव मिथ्यात्वहेतुद्वयं वक्तुमुचितम् । न त्वप्रमाणसाधर्म्यमात्रप्रयोजकं, यथा परैः कृतमित्याह—अत इति ॥ ८८ ॥

चोदनार्थान्यथाभावं कुर्वतश्चानुमानतः ।
तज्ज्ञानेनैव यो बाधः स कथं विनिवार्यते ॥ ८९ ॥
तन्मिथ्यात्वादबाधश्चेत् प्राप्तमन्योन्यसंश्रयम् ।
नानुमानादतोऽन्यद्वि बाधकं किञ्चिदस्ति ते ॥ ९० ॥
नचान्यैरग्रहेऽर्थस्य स्यादभावो रसादिवत् ।
तेषां जिह्वादिभिर्म्यस्मान्निग्रहो ग्रहणेऽस्ति हि ॥ ९१ ॥

आगमविरोधश्चानुमानेनाप्रामाण्यं साधयतामित्याह—चोदनेति । अयमभिप्रायः—चोदनाजनितं ज्ञानं त्रिविधोप्रामाण्यरहितं स्वतश्च प्रमाणमिति स्थितम् । अतस्तेनैवाप्रामाण्यप्रतिज्ञा बाध्यते । तस्मिन् परिपन्थिनि न वाक्यत्वादिनामप्रामाण्येन सम्बन्ध एव ग्रहीतुं शक्यत इति ॥ ८९ ॥

अत्र किञ्चिदशङ्कते—तन्मिथ्यात्वादिति । अयमभिप्रायः—प्रमाणं सबोदनाजनितं ज्ञानमनुमानमुपसृष्टाति । तदेव तु तत्रातिहतं मिथ्या सत् कथं तदबाधाय प्रभवतीति । परिहरति—प्राप्तमिति । अयमभिप्रायः—मिथ्या सता चोदनाज्ञानेनानुमानं न बाध्यते । तदबाधितेन लब्धप्रतिष्ठेनानुमानेन मिथ्या म्रियते । अतस्त्वन्मिथ्यात्वादनुमानप्रमाणता, तत्प्रामाण्याच्च तन्मिथ्यात्वमिति तेतरताश्रयमिति । यदि चोदनाज्ञानस्य बाधकान्तरं भवेद्, एवं तदापि तदमिथ्यात्वं नानुमानबाधाया प्रभवतीति इतेतराश्रयं च नाशङ्क्यते, नत्वतो भवदुक्तानुमानादन्यत् किञ्चिद् बाधकमस्तीत्याह—नेति ॥ ९० ॥

ननु प्रमाणान्तरेऽथोदनार्थेऽप्यतिग्रहात् संवादभावादेव चोदनाजनितस्य ज्ञानस्य सिद्धं मिथ्यात्वमिति नेतेतराश्रयमत आह—नचेति । उक्तमिदं न संवादिनिवन्धनं प्रामाण्यमिति मा भूद् रसादिज्ञानाप्राण्यादभावो रसादीनामिति । कथं पुनस्तेषां संवादतः प्रामाण्येऽभावो रसादीनामित्यत आह—तेषामिति । तेषां रसादीनां जिह्वादिभिरेव ग्रहणं नियतम् । अत इन्द्रियान्तरसंवादाभावाद् रसज्ञानाप्रामाण्यं रसादीनामभावो भवेदिति ॥ ९१ ॥

तद्विधैवार्थबोधश्चेत् तादृग् धर्मे भविष्यति ।

ममासिद्धमिति दादं तु वेदाज्जातेऽवबोधने ॥ १२ ॥

वक्तुं न द्वेषमात्रेण युज्यते सत्प्रवादिनाम् ।

द्वेषादसम्मतत्वाद् वा न च स्वादप्रमाणता ॥ १३ ॥

यदि तु सजानोपज्ञानान्तरसंवादाद् रसज्ञानं प्रमाणमिष्यते, तथा सति धर्मेऽपि तादृग् वेदोक्त्यानेतज्ज्ञानसंवादः सम्भवतीत्याह — तद्विधेयि । इदं च संवादतः प्रामाण्यनिराकरणार्थं प्रागुक्तम् । इदानीमितरेतराश्रयप्रसं-
ख्यानोपपन्न इति तात्पर्यभेदादपि न रुक्त्यमिति । यदि तुच्यते — असिद्ध-
मेव न श्वोदनाप्रामाण्यं, कथं तवाप्रामाण्यपक्षो बाध्यत इति । तदुक्तम् ।
उच्यते खल्वपि वेदवचनप्रावेणानां नारतकानामपि धर्माधर्मविशेषविषया-
वधायः । न च सन्दिग्धते स्वाद् वा असेहोपान्त स्वर्गो न वेति । न च वि-
पर्ययः । तादृग् तेषामपि चोदनाजनितं ज्ञानं प्रमाणमेव । ज्ञानापद्धवस्तु
सत्यवादिनामनुक्त एव । नाहं तत् सम्भवति विदितपदपदार्थसम्बन्धश्चो-
दनावावयवार्थं बुध्यत इति । अनुत्तं तु वदन्तो 'नानुत्तं वदेदि'ति प्रतिषे-
धमतिक्रान्तो महान्तमर्थं प्राप्नुयुः । अतो न प्रप्रेषमात्रेणसिद्धवचनं
युक्तं, तदेतदाह — गमति । यस्त्वाह — सत्ययुक्तवते ज्ञानं, द्वेषादेव
तदप्रमाणमाचक्ष्मेह । परस्परविरुद्धसिद्धान्ताः प्रायेण हि तार्किका द्वेषादेव
किञ्चिदप्रमाणमातिष्ठन्ते । किञ्चिदास्मदीयमिदं दर्शनेभित्यनुरूपेण प्रमाण-
मिति । अतः द्वेषाचोदनानो प्रामाण्यं बाध्यते । अन्यतश्च परिच्छेदाज्ञेतेरे-
तराश्रयमिति, तं प्रत्याह — द्वेषादेति । नाप्रमाणतेति सम्बन्धः । न
द्वेषमात्रेणप्रमाणता सिध्यति । तथाहं न किञ्चित् प्रमाणं नामावक-
ल्पेत । सर्वे हि वादनेः परस्परं सिद्धान्तान् विगृह्यन्तो दृश्यन्ते । तत्र
कतमत् प्रमाणतयाप्यवस्यति । अतो ययोक्तलक्षणमेव सर्वं प्रमाण-
मिति । स्यान्मते — न भूद् द्वेषादप्रामाण्यम् । यावत् तु वादिप्रतिवादिनोः
सम्मतः सम्प्रतिपत्तिर्भवति, न तावत् प्रामाण्यं प्रतितिष्ठति । नचाप्रति-
ष्ठितप्रामाण्यं प्रमाणं परवाचन्य प्रवचते । न च न श्वोदनाप्रामाण्ये सम्प्रति-

नचासेच्छाभ्यनुज्ञाभ्यां प्रामाण्यमवकल्पते ।

अभिदाहादिदुःखस्य नह्यप्रत्यक्षतेष्यते ॥ १४ ॥

नचाभिलाषिकं ज्ञानं प्रामाण्येनावधार्यते ।

तस्मादालोकवद् वेदे सर्वसाधारणे सति ॥ १५ ॥

नैव विप्रतिपत्तयं बौद्धादेर्वक्ष्यतेऽन्तरम् ।

पुरुषाशक्तितस्तत्र सापवादत्वसम्भवः ॥ १६ ॥

पारिस्तांति कथमनुमानवाकः । अत आह — असम्मतत्वादिति । स
एवान्वयः । शेषे पूर्ववादिति ॥ १३ ॥

यथाच द्वेषासम्प्रतिभ्यां नाप्रामाण्यम् एवं प्रामाण्यमपि नास्मिच्छा-
भ्यनुज्ञाभ्यां भवति, येनोभयथापि प्रसिद्धप्रामाण्येनाप्रामाण्यानुमानेन चोद-
नैव बाध्यत इत्यभिप्रायेणह — नचेति । अप्रामाण्यानुमानरप हि प्रा-
माण्यं नास्तिकैरिष्यते । अप्रमाणेषु हि वेदेषु दुःखप्रायो वेदवादिनां सि-
द्धान्तः परिहृतो भवतीति । प्राग्भवीयाद् धर्मानुग्रहाच्च तेषामियमन्यनुज्ञां
वेदाप्रामाण्यवादोः प्रमाणमिति । उभयं चेदं न प्रामाण्यं कारणम् । उक्तमेव
तु तत्र कारणमिति । द्वेषादप्रामाण्यं नेत्यत्रोदाहरणमाह — अर्थात् । यदि
द्वेषादप्रामाण्यं स्यादभिदाहादिदुःखमप्रत्यक्षं भवेत्, तस्य ज्ञानस्याप्रत्यक्ष-
त्वादप्रत्यक्षविषयस्य चाप्रत्यक्षशब्दवाच्यत्वात् । नैवेयं दहदुःखराश्रय-
त्वेऽप्येतै कश्चित् । द्वेषतत्त्वप्रामाण्ये सा प्रसज्येदिति ॥ १४ ॥

आत्मच्छेद्या न प्रामाण्यमित्येतद् दर्शयति — नचेति । आभाळा-
धिकज्ञानस्य सर्वो हि प्राप्यमभिलषति । तथा सति हि सर्वे एवाशमोद-
कैरपि तुषा भवेयुः । नतु तस्य प्रामाण्यं कैश्चिदप्यत इति । अतः सिद्धं
चोदनाविरुद्धप्रामाण्यानुमानमप्रमाणमित्युपसंहरति — तस्मादितिष्यम-
न्तेन । नन्वेवं बौद्धादयोऽपि स्वागमान् गृहीत्वा प्रत्यवतिष्ठन्, अत
आह — बौद्धादेरिति । बौद्धादेरामनाद् वेदानामन्तरं विशेषो वक्ष्यत
इत्यर्थः ॥ १५ ३ ॥

वक्ष्यमाणमेवान्तरमनागतवैषम्यायेन सूचयति — पुरुषेति । बौ-
द्धाद्यागमेषु प्रामाण्यापवादोऽप्रामाण्यं सम्भवति । अतीन्द्रियमर्थं द्रष्टुं पुरु-

वेदस्यापौरुषेयत्वे सिद्धा त्वेवं प्रमाणता ।
कर्तृमत्त्वे तु वेदस्य सम्यङ्मिथ्यात्ववादिभिः ॥९७॥
कर्ता गुणाश्च दोषाश्च महाजनपरिग्रहः ।
एवमादि विना युक्त्या कल्प्यं मीमांसकैः पुनः ॥
इदानीमिव सर्वत्र दृष्टान्नाधिकमिष्यते ।

पाणामशक्तेः । स्वयमेव च तैः स्वागमानां पौरुषेयत्वमाश्रितमिति बुद्ध्या-
त्मानं समर्पितवन्तः कथमनुनातिक्रामन्ति । अपौरुषेयास्तु वेदा इति वेदा-
धिकरणे वक्ष्यामः । ततश्च दोषाभावाद एवम् उक्तेन प्रकारेण स्वतःप्रमाणता
वेदस्य सिद्धा भवतीति पौरुषेयत्वमपौरुषेयत्वं चान्तरं बौद्धाद्यागमानां
वेदस्य चेति ॥ ९६ ॥

एवं तावदपौरुषेयत्वान्नित्या वेदाः स्वतः प्रमाणमित्युक्तम् । ये तु नै-
यायिकादयः प्रामाण्यसिद्धयर्थं कर्तृमत्त्वं वेदानां कल्पयन्ति, ये च मिथ्यात्व-
वादिनो मिथ्यात्वसिद्धयर्थमेव, तेषां न तावदस्मर्यमाणकर्तृकल्पना प्रमाण-
वती । अपिचाष्टकल्पनापि बह्वी विना युक्त्या प्राप्नोतीत्याह — कर्तृ-
मत्त्वे इति कल्प्यमन्तेन । सम्यग्वादिभिरस्तावदशिरः कर्ता, तस्य चा-
प्रतिपातज्ञानादयो गुणाः —

“ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम् ॥”

इति कल्पिताः । न च तत्कल्पनायां युक्तिरपि साधीयसी दृश्यत इति
सम्बन्धपरिहारे वक्ष्यामः । एवं मिथ्यात्ववादिनामपि दोषवत्कर्तृकल्पना
निष्प्रमाणिकैव । तथा सति हि नाद्य यावद् वेदसम्प्रदायोऽनुवर्तते । म-
हता खलु प्रयत्नेन शिष्याचार्यपरम्परया वेदान् धारयन्तो दृश्यन्ते, तदर्थं
चानुतिष्ठन्तः । तदनासन्नद्वन्द्वानामनुपपन्नं, तथा सति हि जातवाचैरचि-
रादेव हीयन् । अतोऽस्मान्महाजनपरिग्रहादवगच्छामः न कर्तृमत्तो वेदो
इति नतरां दोषवत्कर्तृका इति । मीमांसकैस्तु न किञ्चिद् दृष्टादधिकमि-
ष्यते । शिष्याचार्यपरम्परया प्रवृत्ता हीदानीं वेदा दृश्यन्ते । ईदृशमेव सर्व-

एवम्भूतस्य वेदस्य ज्ञानोत्पत्तिं प्रकुर्वतः ॥ ९९ ॥
स्वरूपविपरीतत्वसंशयो भाष्यवारितौ ।
निवारयिष्यते चापि दुष्टकारणकल्पना ॥ १०० ॥
पुरुषाभावतस्तेन तद्द्वारेणाप्यशङ्कितौ ।
तथा सत्यतथाभावो बुद्ध्यनुत्पात्तेमाश्रितः ॥ १०१ ॥

काले मीमांसकैरिष्यते । अतो न काचिन्मीमांसकानामष्टकल्पनेत्याह —
मीमांसकैरिति ॥ ९८ ॥

तदस्यैवम्भूतस्य नित्यस्य वेदस्य ज्ञानं चोत्पादयतः स्वरूपविपरी-
तत्वं विपर्ययः संशयश्च भाष्यकारेणैव व्यक्तं निराकृतावित्याह — एव-
म्भूतस्येति । अयमभिप्रायः — एतावदेव हि प्रामाण्यं यदुल्लसन्नसन्दि-
ग्धमवापितं च प्रत्ययान्तरेण ज्ञानमिति । चोदनाजनितामपि ज्ञानमुल्ल-
सतावत् । संशयविपर्ययावपि भाष्यकारेणास्य वारितौ । एवं ब्रूह — “नच
स्वर्गकामो यजेतेति वचनात् सन्दिग्धमवगम्यते भवति वा स्वर्गो न वेति ।
नचैष कालान्तरे देशान्तरे पुरुषान्तरेऽवस्थान्तरे वा विपर्ययः । तस्मादवि-
तथमिति । अतश्चिद्विधाप्रामाण्यविहाता प्रामाण्यं चोदनाजनिताज्ञानोना-
मिति ॥ ९९ ॥

नन्वेवमपि कारणदोषाशङ्कायामप्रामाण्यमेवात आह — निवार-
यिष्यत इति अभावतोऽन । पुरुषाश्रया हि शब्दे दोषा इत्यु-
क्तम् । ते चापौरुषेयत्वप्रतिषेधनेनैव वेदाधिकरणे निराकारिष्यन्त एव ।
तत्रैवम्भूतस्येत्यनेन सूचितमिव विवृतम् । वक्ष्यमाण एवार्थः पूर्वमेवम्भूत-
शब्देनोक्त इति वेदितव्यमिति । एवञ्च साक्षादनुपजातावपि संशयविपर्ययो
कारणदोषाशङ्क्यापि न वेदे शङ्कितव्यावित्याह — तेनेति ॥ १०० ॥

एवं तावदाशङ्कितं भाष्यमुपेक्ष्यैव तदुपोद्घातभूतं स्वतःप्रामाण्यं प्र-
साध्य वेदाः प्रमाणमिति सिद्धान्तितम् । इदानीं यत्तु ‘ब्रवीतीत्यादि-
भाष्यमाशङ्कितं, तस्याभिप्रायमाह — तथेति । अयं भाष्याभिप्रायः —
अतथाभूतप्रतिज्ञया चोदनानामप्रामाण्यं प्रसाध्यते । तच्च विविधमित्युक्तम् ।

तत्र विप्रतिषिद्धत्वं ब्रवीतीत्येवमादिना ।

यथादृष्टार्थवादित्वं तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०२ ॥

इन्द्रियेति तु मूलं चेदस्वास्तित्वमब्रवीत् ।

तादेह तावत् संशयविपर्ययलक्षणमप्रामाण्यं नास्त्येत्यन्तरमेव वक्ष्यामः ।
पारिशेष्याद् बुद्धबलुत्पत्तिलक्षणमेवाप्रामाण्यमाश्रित्यातथाभावः प्रतिज्ञात
इत्यापत्तेः । तदेवमुक्तं 'विप्रतिषेद्धमिदमभिधीयते ब्रवीति च तित्वं चे-
त्यादि । यदर्थं ज्ञापयति तद् ब्रवीतीत्युच्यते । तद् यादे चोदना ब्र-
वीति, कथमसावज्ञानमभिव्यक्तं वैतथ्येनाभिमुख्यते । एवञ्च व्याख्यायमाने
न बुद्धवाक्यानां प्रामाण्यप्रसङ्गः । ननुप्राप्तमात्रेण ज्ञानस्य प्रामाण्यमा-
श्रितं, येनायमुपलम्भो भवेत् । तेभ्यो हि ज्ञानमुपलम्भेण पौरुषेयवाक्य-
ज्ञानतत्वेन कारणदोषाशङ्कया अप्रमाणं भवति । नचेह तथा, अपौरुषेय-
त्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । इहापि च ब्रवीतीति च कर्तृवैभक्त्या चोदना-
स्वातन्त्र्यस्य सूचितत्वात् । चोदना हि स्वतन्त्रैवार्थं ब्रवीति, नतु तथा
काश्चित् पुरुष इत्यभिप्राय इति ॥ १०१ ॥

अपरमापि 'यत्तु लौकिके वचने तच्चेत् प्रत्यायेतात् पुरुषादिन्द्रियवि-
पर्यं वा अवितथमेव तत् । अथाप्रत्ययितात् पुरुषादिन्द्रियविपर्यं वा तत्
पुरुषबुद्धिप्रभवमप्रामाण्यमिति भाव्यम्, अत्र प्रत्ययितपदं तावद् व्योच्यते—
यथेति । अयमर्थः— अत्र भाष्ये प्रत्ययितपदेन यथादृष्टार्थवादित्वमभि-
धीयते इति । इन्द्रियविषयं वेत्यनेन तु तस्यैव मूलसद्भावः प्रतिपाद्यत
इत्याह— इन्द्रियेति । तदयमत्र भाष्यार्थो भवति । यत्तु पौरुषेयवाक्यं
निर्दिशतं, तत्र वैकल्प्य दूषणमभिधीयते । द्वेषा हि पौरुषेयं वाक्यं प्रत्य-
यितवाक्यमप्रत्ययितवाक्यं च । प्रत्यायितवाक्यं च द्वैविध्यं प्रमाणमूलं
प्रान्तिमूलं च । प्रत्ययोऽस्य संज्ञात इत्येतस्मिन्नर्थे हि तारकादिस्मृतिरि-
तजनं प्रत्ययितशब्दमाभेयुक्ताः स्मरन्ति । द्वेषा च प्रत्ययः प्रमाणमप्राणं
च । तदेकमेतान्देव प्रत्ययितरूपमवतिष्ठते यदसौ वदति तत्रावश्यं प्रत्य-
योऽस्य संज्ञातः । यथादृष्टार्थवादीति यावत् । अत एवेन्द्रियविषयं वेति
सम्भवव्याभेचाराभ्यां विशेषणमर्थवद् भवति । इन्द्रियशब्देन च प्रत्यक्ष-
द्वारेण संप्रमाणान्नुपलक्ष्यतीति । प्रमाणविषयविषयमिति लुप्तमध्यमपद-

१. 'ति चेत्तु', २. 'त', ३. 'पञ्चमं हि' ख. पाठः.

द्रष्टृत्वसत्यवादिष्वे तच्चेत् प्रत्ययितादिति ॥ १०३ ॥

दृश्यमानार्थवादित्वे स्यादनातोक्तिसत्यता ।

एवं त्वेकाङ्गवैकल्यात् प्रत्युदाहरणस्थितिः ॥ १०४ ॥

एकैकाभावमात्रे स्यादासत्त्वेन्द्रियकत्वयोः ।

आयमुद्गुखवद् बहुव्रीहिः । तद् यदि प्रमाणप्रतिपन्नविषयमासवचो दृष्टान्तः
तदा साध्यविकलः तस्यवितथ्यात् । अथाप्रमाणमूलमनासवाक्यं वा तद्
यदि नाम वक्तुदोषदुष्टमप्रामाणं, न तेनोपमानेन नित्यं वेदवाक्यं पित-
यम् । मिथ्यात्वहतोः पुरुषदोषस्य तत्रासम्भवात् । पुरुषबुद्धिप्रभवमिति
चाप्रामाण्यधीजकथनम् । पुरुषबुद्धिप्रसूतं हि तत् । अतो यादृशं पुरुषेण
बुद्धं न तदनुसृतं तेन वाक्यं प्रयुक्तमनातेन वा विप्रलिप्तुना । विकल्पा-
भिप्रायैव हि तस्य बुद्धिः । आसत्स्यापि प्रान्तिः । आसत्वाक्यं च वक्तुः
प्रमाणमूलमपि श्रोतुप्रमाणमेव, विस्मयादहोत्वयादनाश्रयात् । अत एव च
तस्य सैदपि द्वैविध्यं नोपदर्शितमस्माभिः । अन्यतरविधानुपातिनोऽप्य-
नासवाक्यस्याप्रामाण्यात् । अतएव वक्ष्यति 'शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्व-
मिति' ॥ १०२ ॥

अन्ये तु द्रष्टृत्वसत्यवादित्वे प्रत्ययितपदाय इत्याहुर्स्वत्याह— द्रष्टृ-
त्वेति । यथावतिरित्यर्थदर्शी यथादृष्टार्थवादी च पुरुषः प्रत्ययितपदेनाभि-
धीयत इति । एवं च प्रत्ययितस्याप्रमाणज्ञानासम्भवादनर्थकमिन्द्रियविषयं
वेति विशेषणमित्यप्रत्ययितवचनविशेषणार्थमेव प्रयुक्तम् । ततश्चायमर्थो भ-
वति— अनातोक्तिरपि सत्या भवति यदि दृश्यमानार्थवादनातो भवती-
त्याह— दृश्यमानेति ॥ १०३ ॥

इदं तु व्याख्यानमनुपपन्नमित्याह— एवमिति । अयमर्थः—
अत्र ह्येतत्स्थे प्रत्ययितवाक्यमिन्द्रियविषयं चेतरस्योदाहृतम् । यथाहुः—
'प्रत्ययितस्य वचनमव्यभिचारीप्रमाणान्तरपूर्वकं यथोपलम्भमानविषयमना-
सत्त्वेति । तदत्र प्रत्ययितेन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणे एकाङ्गवैकल्याद् या प्र-
त्युदाहरणस्थितिः, सासत्तेन्द्रियकत्वयोरैकाभावात् एव भवेत् । उभ-
याभावे तु व्यङ्ग्यविकले प्रत्युदाहरणमापद्यते ॥ १०४ ॥

१. 'दे' त. पाठः. २. 'संविद्धे' ख. पाठः. ३. 'व दु' क. पाठः.

अप्रत्ययितपक्षे स्यादेन्द्रियस्याप्यसत्यता ॥ १०५ ॥

अनिन्द्रियत्वपक्षे वासत् प्रत्ययितभाषितम् ।

व्याहृतग्रन्थैवेवं स्यात् तस्मात् पूर्वणं सत्यता ॥

यथेकैकामात्रे प्रत्युदाहरणम्, ततः किं जातमत आह — अ-
प्रत्ययितेति । असाध्यः — प्रत्ययितप्रत्युदाहरणे अथाप्रत्ययितादित्यु-
च्यमाने प्रत्ययिताभावमात्रेण प्रत्युदाहरणं देयम् । तत्रैन्द्रियकस्येन्द्रियविप-
यस्यार्थस्य यत् प्रतिपादकं वाक्यं तस्याप्यसत्यता भवेत् । प्रत्ययिताभाव-
मात्रेण ह्यसत्यता दर्शनीया । इन्द्रियविषयमपि चानाहस्याप्रत्ययितवाक्य-
मेवेति किं नासत्यम् । यदि त्वनिन्द्रियाविषयमेवाप्रत्ययितवाक्यं प्रत्युदा-
ह्रियते, तन्न । इन्द्रियाविषयं वेत्यस्यानिन्द्रियविषयं वेत्येनैव प्रत्युदाहर-
णाद्, उभयप्रत्युदाहरणे च गृह्यवैक्यप्रसङ्गात् । एवमिन्द्रियविषयप्रत्यु-
दाहरणेऽप्यनिन्द्रियविषयं वेत्यत्रेन्द्रियविषयमात्रमात्रेणासत्यता दर्शनीया ।
तत्र प्रत्ययितभाषितमपि तथाविधं सदसत्यं प्रामोदितं, तस्याप्यनिन्द्रियविप-
यत्वात् । अप्रत्ययितस्याप्यनिन्द्रियविषयमित्युच्यमाने पूर्ववद् गृह्यविक-
ल्पाः । अनिन्द्रियत्वपक्ष इति । यदा प्रत्ययितवाक्यस्यानिन्द्रियत्वमनिन्द्रि-
यविषयता भवति, तदा तस्याप्यसत्यत्वं प्रामोदीत्यर्थः ॥ १०५ ॥

किमतो यथेवमत आह — व्याहृतेति । अयमर्थः — एवं हि
पूर्वापरविरुद्धार्थाभिधानेन ग्रन्थो व्याहृतो भवति । उदाहरणवेलयां हि प्र-
त्ययितवाक्यमनिन्द्रियमेव श्रोतुः प्रमाणमित्युदाहृतमाप्तप्रत्ययात् । तदिदा-
नीमिन्द्रियविषयप्रत्युदाहरणेऽप्रमाणतयाच्यत इति व्याधातः । एवमानसवा-
क्यमपि श्रोतुरिन्द्रियाविषयं स्वप्रत्ययाश्रयणेन सत्यमित्युक्तम् । तत् प्रत्य-
यितप्रत्युदाहरणे मिथ्यात्वेनोच्यत इति पूर्वापरविरोधादग्रन्थतापसिः । अयं
चात्र वार्तिककारस्याभिप्रायः — न तावत् प्रत्ययितशब्देन तथारूपार्थदर्शि-
त्वमुच्यते । यौगिको ह्ययं न साविज्ञा(यि?)कः । प्रत्ययिज्ञायमानावय-
वार्थान्वयपरित्यागे कारणाभावात् । प्रत्ययोऽस्य सञ्जात इति हि प्रकृति-
प्रत्ययविभागमभिमुक्ताः स्मरन्ति । द्वेषा च प्रत्ययः सम्प्रक्षिप्या चेति ।

अतो न यथार्थदर्शी प्रत्ययितः । किन्तु यथादृष्टार्थादी । सत्यवादीति
यावत् । एवैव हि सत्यवादिता यो वाक्यनसर्वाविवेकादविरहः । अत एव
सत्यनियमे साक्षिणां

“सत्यं साक्ष्ये भुवन् साक्षी लोकानामोति पुष्कलान् ।”

इति फलं दर्शयित्वा व्यतिरेके दोषं दर्शयन्तो मानवाः पठन्ति —

“साक्षी दृष्टश्रुतादन्यद् विभ्रवन्नार्यसंसदि ।

अवाङ्मनस्कमाप्नोति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते ॥”

इति । अत्र हि दृष्टश्रुताभिधानं सत्यमितरदसत्यमिति गम्यते । अतः
सत्यवादितैव केवलं प्रत्ययितपदेनोच्यते न साधुद्रष्टृत्वमिति तस्यैवेन्द्रिय-
विषयं वेति विशेषणं, नाप्रत्ययितवचसः, तद्धीन्द्रियविषयमप्यप्रमाणमेव ।
न चेदमवैतथ्यमात्रप्रदर्शनाभिर्य, अप्रामाण्यानुमानस्य दृष्टान्ते साध्यवैक्यत्वा-
प्रदर्शनार्थत्वात् । तस्य च प्रामाण्यप्रतिपादनमन्तरेण कर्तुमशक्यत्वात् ।
अत एव भाष्यान्ते ‘तत् पुरुषबुद्धिप्रभवप्रमाणमि’त्याह । एवं हि तदुप-
पद्यते । यदि पूर्वं प्रमाणतोक्तासीदनासत्वात् यं च श्रोतुः प्रमाणान्तरसङ्गतार्थ-
मप्यप्रमाणं प्रागनिश्चयात् उपरिष्टादनुवादादासत्वावयमपि नार्थं प्रमाणमिति
चेत्, अयमपरोऽस्य दोषः । न कश्चित् पुनश्च प्रमाणं, क साध्यविकल्पात्
प्रतिपाद्यते । न च दृष्टान्तदृष्टादर्थांतरमस्य भाष्यस्य मनोहरमुपलभामहे ।
तदेवं तावन्न समुदायशचया प्रत्ययितशब्दः साधुद्रष्टरि वतै इत्युक्तम् ।
स्यादेतत् — सञ्जातप्रत्यय एव प्रत्ययितः । प्रत्यय एव तु न सम्यक्त्वं
व्यभिररति, सर्वेषां यथार्थत्वात् अतो यथार्थविदेव प्रत्ययित इति ।
तन्न । वक्ष्यते हि वृत्तिकारग्रन्थवार्तिके यथार्थावयवार्थज्ञानविभागः । एवं
तावत् प्रत्ययितप्रदर्शानुसारेण नायमर्थो भाष्यस्य । यदि तु विकल्पवाचि-
वाशब्दानुपपत्तैव व्याख्यायते प्रत्ययितविशेषणे हीन्द्रियविषयं वेत्यस्मिन्
समुच्चयार्थो वाशब्दो भवेदिति । तन्न, अनेकार्थशास्त्रिपातानाम् । दृष्टं हि
निपातानामनेकार्थत्वम् । न तु प्रत्ययितशब्दस्य साधुदर्शिवचनत्वम् । अपि
च समानोऽयमावयोरनुयोगः । तथापि हि प्रत्युदाहरणमतो वाशब्दः समुच-

परेण मूलसद्भाव इन्द्रियेण तु दर्शितः ।

अप्रामाण्यनिवृत्त्यर्थं दोषाभावोपवर्णनम् ॥ १०७ ॥

यार्थ एव । न ह्यप्रत्ययितवाक्यमात्रमनिन्द्रियविषयमात्रं वा मिथ्या, भवत्सिद्धान्ते अप्रत्ययितेन्द्रियविषयानिन्द्रियविषयप्रत्ययितवाक्यसम्यक्त्वानुपगमात् । अतो न कश्चिद् विशेषः । पूर्वापरविरोधमात्रमाधिकमेवंवादिभिः स्वीकृतम् । यदि तुच्यते न प्रत्ययितप्रत्युदाहरणमथाप्रत्ययितादिति । किन्तु प्रत्ययितवाक्यमनपेक्षं प्रमाणमित्युक्तम्, इतरत् स्वप्रमाणपेक्षं, तदेव तु अनिन्द्रियविषयप्रमाणमिति 'अथाप्रत्ययितादि'त्यादिनोच्यत इति । तदुक्तम् । यदेव हीन्द्रियविषयमनासवक्यं प्रमाणमित्युक्तं, तदैवार्थादिदमुक्तं भवति विपरीतप्रमाणमिति किं तत्प्रदर्शनेन । यस्तु प्रमाणोदाहरणे विशेषणद्वयमुपात्तं, तस्यैव तद्व्यतिरेकं तत्त्वथनमर्थवत् । प्रत्ययिताभावमात्र एव तावदप्रामाण्यम् । अप्रत्ययितस्य ह्यप्रतीतवादितयावद्युत्स्य वचनाश्चेतदेवमिति विपर्ययः, कथञ्चिद् वा संशयो भवति । उभयथापि चाप्रामाण्यमेव । यद्यपि पात्र न शब्दः स्वमादिप्रा संशयहेतुः, तथापि वक्तारं कचिद् व्यभिचारदर्शनाद्, यथायथं संशयविपर्ययो भवतः । तावता चाप्रमाणमनासवक्यः । प्रत्ययितस्य तु अनिन्द्रियविषयप्रमाणमेव । तस्य हि निश्चयजनकं वचः स्वतःप्राप्तप्रामाण्यमेववावाददर्शनादप्रमाणं भवति । एवंचोभयप्रत्युदाहरणोपपत्तिः । अतः सूक्तं परमते ग्रन्थव्यापात इति । यत् इदं व्याख्यानमनुपपन्नमतः पूर्वव्याख्या साधीयसीत्याह — तस्मादिति । अस्यार्थः — पूर्वैष 'तच्चैतु प्रत्ययितादि'त्यनेन प्रत्ययितवाक्यस्य सत्यतोच्यते । परेण तु 'इन्द्रियविषयं वे'त्यनेन मूलसद्भावो दर्शितः । प्रत्ययितस्य वचो वक्तुरेव प्रमाणमूलं प्रमाणं, न श्रोतुमिन्द्रियविषयमतुवादप्रसङ्गादिति भाव इति ॥ १०६३ ॥

नन्वेवं प्रत्ययितत्वेन प्रामाण्यं वदता भाष्यकारेण गुणत एव प्रामाण्यमुक्तं भवति । गुणो हि प्रत्ययितत्वमत आह — अत्रप्रामाण्येति । दोषाभाव एवात्र प्रत्ययितत्वोपन्यासेनोपवर्णितः, न तु गुणादेव प्रामाण्यमिति ।

१. 'नमा' ग. पाठः. २. 'कच' च. ३. 'आवृतादितया' झ., 'आप्रकाशित-तया' च. पाठः.

गुणात् प्रामाण्यमित्येवं तत् पूर्वं सुनिराकृतम् ।

पूर्वत्र प्रतिषिद्धत्वाच्चेतत् प्रामाण्यकारणम् ॥ १०८ ॥

समुच्चयार्थो वाशब्दः पूर्वस्मिन्नुत्तरत्र च ।

विकल्पेनोभयोरग्रह प्रत्युदाहरणे पृथक् ॥ १०९ ॥

शक्येऽप्यसत्ये मिथ्यात्वं दृष्टं सत्येऽप्यशक्तिके ।

कस्मादेवं व्याख्यायते, अत आह — गुणादिति । वर्णितमिदं दोषाभावमात्रोपपत्तिका गुणाः, न गुणतया प्रामाण्ये कारणमनवस्थाप्रसङ्गादिति । अतस्तदनुसारेणैव भाष्यव्याख्यानमुचितमिति ॥ १०८ ॥

ननु यदीन्द्रियविषयत्वं प्रत्ययितवाक्यस्य विशेषणमेवं न राश्यन्तरस्य, कथं तर्हि विकल्पार्थैवाचि वाशब्दः, अत आह — समुच्चयेति पूर्वस्मिन्नन्तेन । पूर्वं तावत् समुच्चयार्थ एव वाशब्द इति । उत्तरस्तु विकल्पार्थ एवेत्याह — उत्तरत्रेति । उभयोः प्रत्ययितेन्द्रियविषयविशेषणयोर्विकल्पेन प्रत्युदाहरणे दर्शयतीति ॥ १०९ ॥

ते एव प्रत्युदाहरणे दर्शयति — शक्येऽपीति । असत्ये असत्यवादिनि पुरुषे शक्येऽप्यर्थे यद् वाक्यं तस्य मिथ्यात्वं शक्यते ग्रहीतुमिति शक्ये अनतीन्द्रिये दृष्टार्थ इत्यर्थः । दृष्टसत्योऽपि प्रत्ययितो यदाशक्तिको भवति, प्रत्याख्यानमनस्य ग्रहीतुमसम्भावितशक्तिरिति याचत । तदा तद्व्याक्यमपि मिथ्येति किं पुनस्तथाविधेऽर्थे प्रत्ययितो वाक्यं प्रणयति । बाहम् । यदा ग्राम्यति यथा धृतिविरोधवाच्यस्मृतिसिद्धान्ते स्मृतिनिवन्धनकारं, यथा च दृष्टार्थसंयवहार एवासः कुतश्चिद् भ्रमनिमित्तात् कमपि संसर्गमारचयति तदसम्भवप्रमाणं वचो मिथ्या भवति । विप्रलिप्सा तु तस्य न सम्भवति । नच न भ्रान्तिरपि, ब्रह्मर्षिणामपि भ्रान्तिराशङ्क्यते, किमङ्ग पुनरर्वाचीनानामासनामिति । अत्रापरं भाष्यम् 'अशक्यं हि तत् पुरुषेण ज्ञातुमुते वचनात्' इति । तत्र न विषयः किं तद्वचनेन परामुख्यत इति । वाक्यं हि प्रकृतं, न तद् ज्ञातुमशक्यं सुज्ञानत्वात् । विषयस्तु समासान्तगतो न तावत् तदा निष्कृष्य परामर्शमर्हति । विलिङ्गत्वाच्च । पुल्लिङ्गो हि विषयः नास्ती नपुं-

१. 'असत्यवादिनि', २. 'वा' क. पाठः. ३. 'रा' ग. पाठः. ४. 'वा', 'देवम' क. पाठः.

नानेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्रिया ॥ ११० ॥

वचनादृत इत्येवमपवादो हि संश्रितः ।

यदि पङ्क्तिः प्रमाणैः स्यात् सर्वज्ञः केन वार्यते ॥

सकलितच्छब्दपरामर्शः । तस्माद् व्याख्येयमिदम् । तदुच्यते । ज्ञातु-
मिति सामान्यतो ज्ञानसम्बन्धोपस्थापितं ज्ञेयं तदिति निर्दिशति । एत-
दुक्तं भवति — यत् तदिन्द्रियाणामविषयभूतं ज्ञेयं, तत् पुष्पेण नतं वच-
नाद् ज्ञातुं शक्यमिति समासाच्छिच्छ एव विषयार्थं ज्ञेयतया परामर्शयते ।
इदं च सर्वज्ञनिराकरणपरतया कैश्चिद् व्याख्याते, तास्त्रिराकरोति — ना-
नेनेति । अस्याभिप्रायः — न तावदिह सर्वशब्दः श्रूयते सर्वे अर्था ज्ञातुं
न शक्यन्त इति । नच सर्वज्ञनिराकरणं कश्चिदप्युच्यते, धर्माधर्मज्ञाननिषे-
धमात्रेण चोदनैवेति प्रतिज्ञासिद्धेरिति ॥ ११० ॥

अपिच न ज्ञातुं शक्यत इत्युक्त्वा वचनादृत इति पुनरपवादो भा-
ष्यकारेणाश्रितः । अतोऽप्यगम्यते अतीन्द्रियज्ञानमेव भाष्यकारो वारयति, न
तु सर्वज्ञानम् । अतीन्द्रियं हि वचनादृते ज्ञातुमशक्यमित्यभिप्रायेणाह —
वचनादिति । अपिच भावाभावात्मकस्य जगतः पूर्णं भागो भावप्रमाणै-
रुक्तो भागोऽभावप्रमाणेनावगम्यते इति पङ्क्तिः प्रमाणैः । पोढा भिन्नं
सर्वं प्रमेयमवगम्यत एवेति नायमीदृशः सर्वज्ञो निराकार्यः एवेत्याह — य-
दीति । नन्ववगतं तावद् नानेन सर्वज्ञो निराक्रियत इति । किं नामा-
नेन क्रियते । पूर्वेण तावत् पौरुषेयापौरुषेयवाक्ययोर्मिथ्यात्वे हेतुसदसद्भावो
दर्शितः । अंशे च साध्यविकलता । तदेतावतैव पर्यवसिते किमज्ञानमिथ्या-
दिनाशङ्क्य निराक्रियते इति न ज्ञायते । उच्यते — प्रत्ययितवाक्यमती-
न्द्रियविषयमप्रमाणमित्युक्तम् । तत्रेदमाशङ्क्यते किमिदं प्रत्ययितवचनम-
तीन्द्रियविषयमिति । अप्रतिहतदर्शनशक्तिरेव ज्ञातुः, स खलु काष्ठाप्राप्तज्ञान-
प्रकर्षो धर्माधर्मव्यपरोक्षमीक्षत एव, अतश्च न चोदनैवेत्यवधारणमुपपद्यते ।
तत्रेदमुत्तमशक्यं हीति । नायमेतावानतिशयः कस्यचित् पुरुषस्य यदती-
न्द्रियं विषयं द्रष्टुं वचनमन्तरेण शक्नोतीति । इदं च सूत्रकारेणैव प्रत्यक्ष-

एकेन तु प्रमाणेन सर्वज्ञो येन कल्प्यते ।

नूनं स चक्षुषा सर्वान् रसादीन् प्रतिपद्यते ॥ ११२ ॥

यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शनम् ।

भवेदिदानीं लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ ११३ ॥

यत्राप्यतिशयो दृष्टः स स्वार्थानतिलङ्घयन्तात् ।

सूत्रे वक्ष्यमाणमनागतावेक्षणेन भाष्यकृता प्रतिज्ञासमर्थनार्थमुक्तम् । तदेव तु
न्यायकथायाः क्षेत्रमिति तत्रैव विस्तरेण सर्वज्ञं निराकार्यामः ॥ १११ ॥

नन्वस्तु पङ्क्तिः प्रमाणैः परममेवमित् सर्वज्ञः । एकेनैव तु चक्षुषा
सर्वगोचरं ज्ञानं जन्यत इति निराकार्यम्, अत आह — एकेनेति । अयमभि-
प्रायः — दिव्येन चक्षुषा सर्वं बुद्धो जानातीति ये वदन्ति, ते नूनं स्वय-
मपि चक्षुषा रसादीन् प्रतिपद्यन्ते । कथमपरया स्वभावनियमं जानन्तो बुद्ध-
चक्षुषः सर्वगोचरतामातिष्ठन्ते । एवं च सन्तु स्वयमेव सर्वसंविदः । किं
परप्रत्ययाश्रयणेनेत्युपालभमानोऽतिउच्छ्रयता नायं पक्षो निराकरणं प्र-
योजयतीति दर्शयति । एष चानिराकरणच्छलेन निराकरणमार्ग एव वार्त्तिक-
कृता दर्शितः शिष्यान् व्युत्पादयितुम् । इतरथा तु क्रियमाणोऽसङ्गत
एव भवेदिति ॥ ११२ ॥

आह — यद्यप्यर्थाचीनानां चक्षुर्न सर्वगोचरं, तथापि बुद्धचक्षुः सा-
तिशयं दिव्यमासीत् सर्वगोचरमिति किमुपपन्नम्, अत आह — यज्जा-
तीयैरिति । अस्यार्थः — चक्षुरादिजातीयैर्हि प्रमाणै रूपादिजातीयस्य सम्ब-
न्धस्य वर्तमानस्य चाद्यत्वे दर्शनमुपलभ्यते, अतः कालान्तरेऽपि तैर्वाभू-
दिति युक्तम् । एवं हि दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । प्रयोगश्च भ-
वति — बुद्धचक्षुर्नानातीतादिविषयं, चक्षुश्चादस्मादिचक्षुर्वत् । अचक्षुर्वो,
अतीतादिविषयत्वात् शब्दवदिति ॥ ११३ ॥

नन्ववगतं तावत् प्रमानुभेदाद् दूरे दूरतरे च चक्षुः प्रकाशयतीति तत्
काष्ठाप्राप्तप्रकर्षं सर्वं प्रकाशयिष्यति । ज्ञानस्यापि यथोत्तरं लोकशास्त्रयो-

दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ ११४ ॥

तिशयो दृष्टः । तत् कचिदाश्रये समासादितपरप्रकर्षं सर्वगोचरं भविष्यति । भवति चात्र सातिशयं काष्ठप्राप्तमवगतं यथा वियति परिमाणम् । सातिशयं च ज्ञानम् । अतस्तेनापि कचिदाश्रये परिनिष्ठतन्त्रम् । एषा च ज्ञानस्य परिनिष्ठितियां सर्वविषयता महाविषयतैव यद्योत्तरमातिशयागमादित्यत आह—**यत्रापीनि सामर्थ्यमन्तेन** । अयमभिप्रायः— सत्यं च चक्षुषः प्रकर्षो ज्ञानस्य च, नतु स्वाधर्मतिक्रम्य । उन्मीलितचक्षुषो हि प्रतियतः यद्यपि नीलपीतादिभेदभिन्नमेनेकमपि रूपं प्रकाशत इति नैकत्र रूपे चक्षुर्नियम्यते, नानादेशपरिमाणार्थपरिच्छेदाच्च न देशपरिमाणायाम् । तथापि तु न स्वाधर्मतिक्रम्य चक्षुषा किञ्चित् प्रकाशयते इत्यस्ति नियमः । कदाश्च स्वार्थः, येन सञ्चिद्रूप्यते । यथा रूपी रूपं रूपैकार्थसमवायिनश्च । रूपिणा तावद् द्रव्येण संयुज्यते 'भौतिकं हि तदिदं' इति प्रत्यक्षसूत्रे वक्ष्यते । रूपतदेकार्थसमवायिभिश्च संयुक्तसमवायात् सन्निकर्षः । नचैतावता रसादिषु प्रसङ्गः, योग्यतासहिता प्राप्तिः सन्निकर्ष इति तत्रैव वक्ष्यते । योग्यता च कार्यदर्शनानुसारं यथाकार्यमवतिष्ठते । अत एवातिदूरवर्तिनोऽपि भावा न चक्षुषः स्वार्थीः । एवमजातविज्ञादायः । तदेतेष्वेव स्वार्थेषु चक्षुः प्रकर्षमनुभवते, न परविषये शब्दादौ । एवं श्रोत्रेऽपि दर्शयितव्यम् । एतावन्नाश्च स्वार्थं दृश्यते प्रकर्षो यदन्तिदूरान्तिगतिरसूक्ष्मभावप्रकाशनम् । तदिह स्वार्थव्यभिचारात् तदवच्छिन्नैव व्याप्तिरवगतेति न सर्वविषयप्रकाशानुमानाय घटते । प्रतिहेतुवर्णित एव । ज्ञानस्यापि कार्य स्वार्थो यत्रास्य कारणमस्ति । षोडशपि च प्रमाणज्ञानकारणं विभक्तं तद् यत्रास्ति, तत्र यथायथमन्यासवशाद् ज्ञानं प्रकृत्यत एव, इत्येते च । षडभिः प्रमाणैः संक्षिप्तः सर्वज्ञ इत्युक्तमेव । विस्तरेण तु सर्वेऽर्थीः प्रत्यक्षमाक्षिप्यन्ते इति नैष ज्ञानस्य प्रकर्षः सम्भवति, प्रत्यक्षकारणानां स्वविषयप्रकाशप्रकर्षनियमात् । तदपीनत्वात् तु ज्ञानस्य तथियमादेव नियमः । अतो न स्वाधर्मतिक्रम्य प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं सम्भवति । भविष्यद्ग्रहणमुपलक्षणं भविष्यत्यतीते वर्तमाने च । सविशेषनिखिलधुवनावलम्बिनि भावभेदे नो खल्वस्ति नामं भाजनमेतावतोऽतिशयस्य कश्चिद् यो देहस्यैवैकस्य कस्यचिद्दोमानि परमाणून् वा सङ्कलविमुलम् । (प्रागेव सर्वं ?) नन्ववर्तमानमपि चक्षुषा प्रकाशयत एव भ्रान्ता-

विदं रजतमिति । न च तत् स्मरणं, बाह्येन्द्रियापेक्षत्वात् । न च शुक्ति-कैव तत्र प्रकाशयत इति युक्तं वस्तुम्, अत्रतरप्रकाशस्यानन्यविषयत्वात् । इतरथानाश्रयात् । अतः कचिद्विषयप्रकर्षेण चक्षुषैव सर्वमजातदि प्रकाशयिष्यते । अस्तु वा संयुक्तसंयोगात् सर्वार्थसन्निकर्षः । यदेव हि किञ्चित् चक्षुषा सन्निकृत्यते, तेनैव प्रणाल्या संयुक्तं सर्वमिति संयुक्तसमवेतानामि-वानिवार्यस्तत्संयोगिनां सन्निकर्षः । मैवम् । एवं हि न कश्चिदसर्वज्ञो भवेत्, सर्वस्य तथाविषयसन्निकर्षव्यभिचारात् । यत्त्ववर्तमानमपि चक्षुषो विषय इति, तन्न । शुक्तिरेव हि भ्रान्तौ चक्षुषो विषयः प्राप्यकारित्वात्, अस-क्षिह्तरजतप्राप्त्यसम्भवात् । इतरथा त्वनपेक्षितार्थो एवासिद्धिरजततादि-विभ्रमा भवेदुः । नचैवमास्ते, निरपेष्टानविभ्रमादर्शनात् । कथं तर्हि तैमिरि-कस्य केशदर्शने, न हि तत् किञ्चिद् ग्राह्यमपेक्षते । असत्केशारोपप्रवृत्तेः । न । तत्राप्यालोकोशांशो तथा प्रतिभासात्, सूक्ष्मत्वाच्च तेषामन्यदन्याका-रतया दृष्टीतमिति न लक्ष्यते । कथमिदानीमन्याकारतया वेदनं, दोषेभ्य इति भाष्यकारो वक्ष्यति । समानं चेदमितरस्यापि । तथापि क्षवर्तमानं रजतं वर्तमानतयावगम्यत इति समानोऽनुयोगः । यदि दोषतः, को दोषः शुक्तो रजतातुभवस्य । शुक्तिरेव रजतातुभवस्य दोष इति चेत्, हन्तैवम-र्थोपेक्षिता चोपपादिता भवति । नेदं रजतमिति च प्रसक्ततादृष्ट्यनिवारणेन बाधकज्ञानमितीदमेव साधु मन्यामहे यद् वर्तमानमवर्तमानरजतकारोपावसी-यते, नो वर्तमानमेव रजतं वर्तमानतया । तस्मात् सिद्धं सन्नितिवर्तमान-विषयमेव चक्षु रजतादीन् प्रकाशयतीति न तावच्चक्षुषं प्रत्यक्षमनागतादी-नामीक्षणाय क्षमते इति ।

स्यादेतत् — अस्तु चक्षुषो विषयनियमः प्राप्यकारित्वात् । मनस्तु सकलातीतादिविषयं किं नेष्यते इति मानसप्रत्यक्षगोचरा भविष्यदादयो भावा भविष्यन्तीति । तन्न । मनसो बहिरस्वातन्त्र्यात् । इतरथा त्वन्याभावप्र-सङ्गात् । तस्यापि मनसो भावात् । कथं तर्हि प्रथमज्ञानप्रक्षयिणीन्द्रियव्यापारे

भविष्यति न दृष्टं च प्रत्यक्षस्य मनागपि ।

द्वितीयक्षणोपलब्धिः न चेन्मनो बहिः स्वतन्त्रम् । न, तत्रार्थान्द्रियव्यापारा-
विरामात् तज्ज्ञानविरामोपपत्तेः । का कथं रमेते । तत्र खलु वर्तमानतया
विविधान् संसर्गान् मनो दर्शयति । न, स्पष्टित्वात् । तत्र च मनसोऽस्वात-
न्त्र्यस्य वक्ष्यमाणत्वात् । कथं वर्तमानाभासः । दोषात् । व्यक्तश्च दोषो निद्रा ।
यथा वक्ष्यति 'निद्रा मिथ्याभावस्य हेतुरिति' । कथमननुभूते स्मृतिरिति चेत् ।
वक्ष्यति 'अत्रजन्मन्येकत्रे'ति । नन्ववगते प्रतिभासु मनसः स्वातन्त्र्यम् । के-
षाम् । यथार्थीचानां, न । तासां लिङ्गाद्याभासजत्वात् । प्रायः सहचरितह-
दयप्रसादोद्देश्यप्रभाविता हि प्रतिभा, न त्वैकान्तिकहेतुका । अत एवानिश्चया-
त्मिका बुद्धिः । अथ लोकोत्तराणां, न । तासामस्मदादिप्रतिभास्त्वभावानतिवृत्ते-
रिति वक्ष्यामः । विमतिपदं च लोकोत्तरं नास्मदादिभिः कचिदाश्रयिष्यते ।
बाह्यलिङ्गादिनिर्णेषे च बहिर्मनसो वर्तमाने सर्वस्यानोपेक्षितोपायान्तरे म-
नोभावनियन्धनः प्रसजन् सर्वेषां केनापवतोऽनुभूते शक्यते । अदृष्टविशेषालि-
ङ्गाद्यनोपेक्षं बहुवृत्तिरिष्यते इति चेद्, न । इन्द्रियान्तरमध्यैवार्थत्वात् । तत
एव तसददृष्टविशेषाद्विगतसंस्कारात् सर्वप्रतीतिभेदेः । तदपि वा व्यर्थम्, अक-
रणस्यैव चाल्मनोऽदृष्टविशेषादेव प्रतीतिक्रियासिद्धेः । अथ नादृष्टमनुपायैर्मर्थ
साधयतीति भासूत् शरीरारम्भवैयर्थ्यमिति । एवं तर्हि न लिङ्गाद्यनोपेक्षमपि
मनः कचिद् वर्तमानमुपलभ्यमित्युक्तं तदपि बहिर्बाह्योपेक्षम् । अतो न मान-
समपि प्रत्यक्षं भविष्यदादौ समर्थमिति सिद्धम् । भावनावलम्बमपि सर्वज्ञ-
निराकरणक्षेत्रे निराकरण्यामः, अवगतविषयत्वाद् भावनायाः । तथा सति
च भावनावैयर्थ्याद्, अधिकस्य च ततोऽप्यसिद्धं । अपिच भावनावलम्ब-
मक्षयं वा, न वा । न तावदक्षजमित्युक्तम् । सर्वज्ञाक्षकपरिक्षयस्यानन्तर-
मेवोक्तत्वात् । अनक्षजं तु न प्रत्यक्षम्, अन्वर्थत्वात् प्रत्यक्षशब्दस्य । अत
एव न भविष्यति प्रत्यक्षस्य सामर्थ्यं दृष्टमित्याह — भविष्यतीति । प्रत्य-
क्षस्य हि न भविष्यद्विषयता, तद्विषयश्च वा न प्रत्यक्षत्वेत्यभिप्रायः ।

१. 'नत्वा', २. 'ति दोषो नि' क. पाठः. ३. 'प्रवृत्ति' क., 'प्रति-
पात्ति', ४. 'पि बाह्यार्थ', ५. 'समलम्ब' ख. पाठः. ६. 'तर्हि इदमपि' क.
पाठः. ७. 'ति भा', ८. 'जे. भा', ९. 'असमर्थ' ख. पाठः.

बाह्यान्तरःकरणैरप्रत्यक्षनिराकरणेऽप्ययमेव भागो व्याख्येयः । न चाक्षुषस्य
मानसस्य वा भविष्यदादौ सामर्थ्यमित्यर्थः । अपिच योगिज्ञानागोचरं स-
र्वमन्युपयता कथं योगेना सर्वमनुभूयत इति वाच्यम् । यदतीताद्यपि वर्त-
मानतया योगोभिरवसीयत इति, एवं तद्यतोऽस्मिन्सदृशदोषा मिथ्या योगि-
ज्ञानम् । अथ तु यथावस्थितमेव सर्वं योगिनानुभूयत इत्युच्यते, एवं तर्हि
नार्तादिदिवेषपर्यय प्रत्यक्षतोऽपि पक्षः । अनुमनोऽपि प्रसङ्गात् । एवञ्च वर्त-
मानावर्तमानाविषयं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्यवैयर्थ्यसम् । स्थानमते — कल्प-
नाविरहः प्रत्यक्षत्वम् । अतीतादिविषयमपि योगिनस्तरद्विहितम् । अतः प्र-
त्यक्षमिति । तत्र । पूर्वोपरकालसम्बन्धस्याविकल्पेन अतीतमशक्यत्वात् ।
का चेयं कल्पना । यच्च भिन्नापेक्षी प्रतीतिः, श्रौत्रमप्रत्यक्षं भवेत् । अथाभि-
लपसंसर्गयोग्यप्रतिभासाप्रतीतिः, कल्पनासामान्यरसवेदनमप्रत्यक्षं भवेत् ।
यदप्राहुः — "नैनमेयमभिलेपेन संसृजति । तथो वृत्तेस्तत्र नि विरोधा-
दिति" । तदयुक्तम् । असत्यप्रभिलपसंसर्गं तत्संसर्गयोग्यस्य सामान्यात्म-
नस्तत्र निर्भासात्, तावता च कल्पनात्मानपायात् कल्पनापोढत्वानुपपत्तिः ।
अथान्यरूपारोपः कल्पना, योगेज्ञानामयजातादिषु वर्तमानरूपारोपेणैव वर्तते
इति न कल्पनापोढम् । अपिचान्यथास्थितस्यान्यथाभावानाद् भ्रान्तमेव योगि-
ज्ञानमभ्रान्तपदेन व्यावर्तितं कथं प्रत्यक्षम् । यथा हि तोमिरादिदिवेषश-
प्रयवं केशज्ञानं भ्रान्तमित्यभ्रान्तपदेन व्यावर्त्यते, एवं योगिनामपि सर्व-
स्मिन् वर्तमानावभासं भ्रान्तमेवेत्यभ्रान्तपदेन व्यावर्तितं न प्रत्यक्षं भवेत् ।
साक्षात्कारिता तु नानिन्द्रियजन्य ज्ञानस्य सम्भवतीति प्रत्यक्षसूत्रे व-
क्ष्यामः । अपिचार्यसामर्थ्यसमुद्भवं प्रत्यक्षं योगिज्ञानं चासद्विजातार्थसं-
मुद्भवं कथं प्रत्यक्षम् । एतदपि भविष्यत्त्वप्रतीपादनैव सर्वं दक्षितमित्यनु-
सन्धातव्यम् ।

स्थानमते — सर्वमेव प्रत्यक्षमसिद्धिहेतावभासं, ज्ञानार्थयोः कार्य-
कारणभावेनायोग्यपचात् । अतो नागेन योगिज्ञानं दुष्यतीति । यथैवं कि-
तर्हि प्रकाशते । ज्ञानाकार एवभासाद्विहितः । एतावदेवमित्य आशङ्क्यं यज्ज्ञा-
नाकारार्थपदेहेतुत्वम् । यथैवमर्थेकदेशोऽपि नावर्धयते इति दूरे सर्वज्ञानम् ।

१. 'कार्य' क. ग. पाठः. २. 'हाद्वि' क. पाठः. ३. 'समप्रत्यक्षम' क. ग.
पाठः. ४. 'बुद्धीमते' !, ५. 'भावते' क. पाठः. ६. 'पक्षे', ७. 'वृत्तान्त',
८. 'वृत्तान्त' ख. पाठः.

सामर्थ्यं नानुमानादेर्लिङ्गादिरहिते कश्चित् ॥ ११५ ॥

अथ ज्ञानाकारवेदन एवाथैवेदनाध्यवसानाश्रयिहानिः, कथमन्यवेदनेऽन्य-
वेदनाध्यवसायः । अविद्ययेति चेत् । अहो महानुभावः सर्वज्ञः, वस्त्येयमे
तावती महाविषया अविद्या । वस्मेकदेशदर्शिन एवैषामविद्यापि तावदल्पी-
यसी । किञ्च, इदं सर्वं क्रमेणावसीयते सुस्पष्टं वा, न तावत् पूर्वं कल्पः ।
अनन्तानामुत्पादयतां पूर्वापरकोटिविरहिणां च क्रमेणानुभविमुक्तमशक्यत्वात् ।
अत एव न यौगपद्यम्, अनन्तानामभजातादिवृत्तप्रस्तुत्यन्नानां यौगपदास-
म्भवात् । अपिच किमिदं सर्वं नाम यद्विद्वान् सर्वज्ञो भवति, एकेन केन-
चिदुपाधिनावच्छिन्नमोदनादि सर्वशब्दावच्यताया प्रसिद्धम् । न चैवमजा-
तादर्थोऽर्थो इति कथं सर्वपदार्थः । आनन्त्यं सर्वतेति चेत् । नन्विममिय-
त्तानवधारणात्मिकैवेति कथं तद्विदः सर्वविता । अतः सिद्धं न किञ्चित्
कस्यचित् सर्वगोचरं प्रत्यक्षमिति । यदपि प्रकर्मवतां काष्ठाप्रतिरवगता
यथा विवियति परिमाणरूपेति ज्ञानमपि कश्चित् परिनिष्ठां गतं सर्वविषयं
भवतीति । तदयुक्तं, प्रकर्म खलु काश्चित् काष्ठमपिष्ठाय सञ्चिरामहे यद्
विरमतीति । असम्भवावनीयपरावस्था तु काष्ठा इति हेतुनैकान्तिकः । न खलु
कार्यद्रव्यं घटमणिकादि सातिशयपरिमाणं विदितमपीमां दशमनुभवति,
यतः परमसम्भावनीय एव महिमा । एवं तैवेवं निरवशेषवशाडोदत्तरिप्प-
णादनवकाशमतिरतः । अथ गुणधर्मोऽयमित्युच्यते, तन्न । एवमपि पूर्वोदो-
षानतिवृत्तेः । गुणो हि गरिमा । न तस्यैतावन्तमतिशयं पश्यामः, यतः
परमपरं न सम्भवतीति । यदि खलु सर्वगुरुभिः सम्मुखैकं किञ्चित् कार्य-
मारभ्यते, एवमेतत् सम्भवेदपि, न चैतदस्ति । यदपि नभसि परिमाणं नि-
दर्शितं, तदयुक्तम् । परिमाणं नामावच्छेदः । तद् यद्यथ्यस्ताकाशे ततस्त-
दपि नासम्भावनीयपरावस्थमिति साध्यविकलता । अथानन्तमेव नमोऽभ्यु-
पगम्यते, कथं तर्हि तत्र परिमाणं निदर्शयते, परिमाणभाव एवास्यानन्त्यम् ।
अतो विरुद्धमेवेदं परिमितमनन्तं चेति सुक्तं भविष्यति प्रत्यक्षमसमर्थमिति ।
इदं च पूर्वभाग इन्द्रियाणां सर्वविषयस्त्वैतातिशयो वारितः । उत्तरस्मिन्

१. 'द्वयोः' ग. पाठः. २. 'सुगुणितानां'. ३. 'वायो' ख. पाठः. ४. 'युक्त' क. ख. पाठः. ५. 'य' प्र. क. पाठः. ६. 'इतर' ग. पाठः.

सर्वज्ञकल्पनान्येस्तु वेदे चापौरुषेयता ।

तुल्यता कल्पिता येन तेनेदं सम्प्रधार्यताम् ॥ ११६ ॥

सर्वज्ञो दृश्यते तावज्ज्ञेदानीमस्मदादिभिः ।

प्रत्यक्षज्ञानस्येति विवेक इति । प्रत्यक्षगोचरे भविष्यदादौ सर्वस्मिस्तस्यास-
लिङ्गदर्शनासम्भवादनुमानमपि न सम्भवति । सादृश्यान्यथानुपपन्नमार्था-
दर्शनासम्भवाच्च नोपमानार्थापत्ती । अमानोऽपि न सर्वस्य कस्यचिदेवावग-
म्यते, दृश्यादर्शनात्मको ज्ञाभावः । ननु सर्वं कदाचन दृश्यम् । शब्देनापि
विस्तरेण स्वार्थवधारणमसम्भावनीयमेवेत्याभिप्रायेणाह — नानुमानादे-
रिति ॥ ११५ ॥

अत्र परेरुक्तं — नन्विममसम्भावना नित्यवेदानुपगमेऽपि समाना ।
नहि सम्भवत्यकृत्रिमं नाम वाक्यं भवतीति सर्वोपमानां कृतकत्वेनाव-
गतेः । तद्येदमावगमनित्यत्वमसम्भावनीयमाश्रित्याभ्युदयनिःश्रेयसार्थमारम्भो
वेदवादिनाम्, एवमितरेषामप्यदृष्टपूर्वसर्वविद्यामाप्येनेति न विशेषः । अत
आह — सर्वज्ञेति । अयमभिप्रायः — सत्यमिदमुक्तं परैः । किन्तु सम्प्र-
धारणीयमिदमस्ति अनयोः कल्पनयोस्तुल्यत्वं न वेति । येन कारणेन परै-
स्तुल्यत्वमापादितं तेन कारणेनेदं तुल्यत्वमस्ति नास्तीति सम्प्रधारणीयम-
स्माभिरिति ॥ ११६ ॥

तामिदानीं सम्प्रधारणमवतारयति — सर्वज्ञ इति । अयमभि-
प्रायः — साधकवाचकप्रमाणतुल्यत्वे हि तुल्यत्वं भवति । न चेद् तदस्ति ।
सर्वज्ञो हि न तावदस्मादादिभिरुपलभ्यते । अत एव नास्मज्जातीयैः, स्वभा-
वनियमात् । एतदेवाभिप्रेत्यादिशब्दः प्रयुक्तः । अन्येषामप्यस्मादिधानामस-
र्वविदां न सर्वविज्ञानं सम्भवतीत्यभिप्रायः । एतच्चोपरिष्टाद् विवरयित
एव । वेदानां च न तावत् कर्तावयवे दृश्यते, पूर्वकोटेरनवगमात् । नच
सम्भाव्यते, अतीन्द्रियाधीनत्वात् । वक्ष्यत्येतत् "लोके सन्नियमात् —"
(१.१.२६) इति । न चानुमीयते, अभावविरोधात् । असन्निकृष्टाधेयविषयं
ज्ञानुमानं, वेदेऽत्र चादृष्टार्थनिमित्तवक्ष्यमेव निमीता स्मर्यते । अतोऽदर्श-
नादस्मरणाच्चावधुताभावस्य न कर्तुरनुमानं सम्भवति । एषैव च नित्यता

निराकरणवच्छब्दया न चासीदिति कल्पना ॥११७॥
न चागमेन सर्वज्ञस्तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात् ।
नरान्तरप्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम् ॥ ११८ ॥
न चाप्येवम्परो नित्यः शक्यो लब्धुमिहागमः ।
नित्यश्चेदर्थवादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥ ११९ ॥

वेदानां यः कर्तुरभावः । अतः प्रमाणवती नित्यत्वकल्पना वेदानाम् । सर्वज्ञकल्पना तु न तथेति साधकवापकतुल्यत्वाभावात् कथं तुल्यतेति । ननु नादर्शनमात्रादभावः सिध्यति सत्त्वपि विप्रकृष्टेषु सम्भावनेकान्तात् । अपिच व्यापकनिवृत्त्यर्थानिवृत्त्या व्याख्यात्वा तया व्यापानिवृत्तिरवधार्यतापि । अर्थाः प्रमाणस्य व्यापकाः । नच प्रमाणसर्मानां व्यापकमहेतुत्वादतादात्म्याच्च । अतो न प्रमाणनिवृत्तिमात्रेणाभावः सर्वविदोऽवगतुं शक्यते । अत आह — निराकरणवदिति । अयमभिप्रायः — प्रमाणाधीना हि वस्तुव्यवस्थितयः । न केनचित् प्रमाणेन सर्वज्ञ इदानीं तावदवगम्यते । नच कालान्तरेऽप्युदिति कल्पयितुं शक्यते यथा निराकर्तुमनुमानेन कालत्वादिदानान्तरकालवदिति । कारणभावस्य च कार्याभावेन नियतत्वात् सर्वज्ञानकारणभावेन तद्वत्तत्त्वज्ञानकार्याभावानुमानाद्, ज्ञानकारणभावस्य चानन्तरसुक्तत्वात् । अतो न प्रमाणनिवृत्त्या सर्वज्ञं संशयोऽपि दर्शयितुं शक्यते । निराकरणहेतुबलीयस्त्वेनाभाववगमादिति ॥ ११७ ॥

स्यादेतत् — नागमगम्यस्याभावः सर्वविदोऽवगम्यते, तद्विरोधादेव, अत आह — नचेति । कस्मादागमेन नावगम्यते । अत आह — तदीय इति । आगमो हि तदीयो वा तस्मिन् प्रमाणं, नरान्तरप्रणीतो वा । न तावत् तदीयः, अन्योन्याश्रयावसे । सिद्धे हि बुद्धस्य सर्ववित्त्वे तदागमः प्रमाणं, तत्प्रामाण्यवत् तस्माद्विरिति । नरान्तरप्रणीतस्तु प्रमाणत्वेनानभिमत एवेत्याह — नरान्तरेति ॥ ११८ ॥

स्यादेतत् — नित्यागमगम्य एव सर्वज्ञः, अन्ये हि 'सर्ववित्' 'सर्वस्य कर्ते'ति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — तात्पर्यं हि शब्दः प्रमाणं, न चैवम्परो नित्यागमो लब्धुं शक्यत इति । किम्परस्तीर्त

आगमस्य च नित्यत्वे सिद्धे तत्कल्पना वृथा ।
यतस्तं प्रतिपद्यन्ते धर्ममेव ततो नराः ॥ १२० ॥
योऽपीन्द्रियार्थसम्बन्धविषये सत्यवादिताम् ।
दृष्ट्वा तद्वचनत्वेन श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेत् ॥ १२१ ॥
तेनापि पारतन्त्र्येण साधिता स्यात् प्रमाणता ।
प्रामाण्यं चेत् स्वयं तस्य कोपेक्षान्येन्द्रियादिषु ॥

आह — नित्यशेदिति । अयमभिप्रायः — यावान् कश्चित् सिद्धानुवादां वेदो दृश्यते, असौ विध्यन्तरार्थ इत्यर्थवादधिकरणे वक्ष्यते । तदयमप्यात्मज्ञानविधिशेष एवेति न स्वरूपे प्रमाणमिति तात्पर्यं को दोषः, अत आह — तत्पर इति । नहि नित्यो वेदो नरविग्रहमनित्यं सर्वज्ञं प्रतिपादयितुमर्हति, नित्यानित्यसंयोगविरोधात् । तदसावेवम्परोऽनेत्य एव स्यादिति ॥ ११९ ॥

अयं च नित्यागमगम्यत्वे दोष इत्याह — आगमस्येति । यच्च जीकृतो नित्य आगमः, किं सर्वज्ञकल्पनयेति । वृथाले कारणमाह — यत इति । नित्य एवागमो धर्मं प्रमाणं भविष्यतीति किं सर्वज्ञकल्पनान्तराश्रयणेनेति । इदं तु नित्यागमगम्यतानिराकरणं वेदवादिनामेव श्रान्तिमपनेतुं, न नास्तिको वेदेष्वयं सर्वज्ञमिच्छतीति ॥ १२० ॥

यस्तु वदति — किं नः सर्वज्ञग्रहेण । बुद्धागमसत्यता हि नः साध्या । सा चैवमपि सिध्यत्येव, इन्द्रियादिसम्बन्धविषये हि ज्ञानमात्राक्षणिकत्वादी बुद्धः सत्यवादी दृष्टः । अतस्तेनैव दृष्टान्तेन श्रद्धेयार्थेऽपि न्द्रियार्थविषयेऽपि बुद्धवचनः सत्यत्वमनुमीयते । एवं चैत्यवन्दनादीनामपि धर्मत्वं सिध्यतीति, तदेतदुपपन्नस्यति — योऽपीति ॥ १२१ ॥

एतदपि दूषयति — तेनेति । इन्द्रियादिसम्बन्धविषये हि प्रमाणान्तरपारतन्त्र्येण सत्यता दृष्टेति व्यासित्वेनातीन्द्रियार्थेऽपि पारतन्त्र्येण प्रमाणता भवतीति । पारतन्त्र्ये कारणमाह — प्रामाण्यमिति । अयमभिप्रायः — इन्द्रियादिसम्बन्धे विषये सत्यतेति नुवाचनार्थदिदमुक्तं भवति इन्द्रियादितन्त्रं प्रामाण्यमिति । स्वतोः प्रामाण्यं तदपेक्षया वैयर्थ्यात् । एतदुक्तं

यथैवात्रेन्द्रियादिभ्यः परिच्छेदात् प्रमाणता ।
 श्रद्धेयेऽपि तथैव स्यान्न स्वातन्त्र्येण लभ्यते ॥१२३॥
 यथा च तेषां सत्यत्वं सिध्यत्येतेन हेतुना ।
 तथा न्यानवबुद्धार्थप्रामाण्याभावसाधनम् ॥ १२४ ॥
 अश्रद्धेयार्थसत्यत्वं श्रद्धेये चाप्यसत्यता ।
 पूर्वज्ञानानुवादिष्वं दृष्टान्तवदिहेष्यताम् ॥ १२५ ॥

भवति — नात्र मानान्तरमन्त्रीकृत्य बुद्धवचनमात्रस्य सत्यतावगता ।
 प्रमाणान्तरापेक्षयाः सर्वत्राव्यभिचारात् । अतो न केचिदपि स्वातन्त्र्येण
 प्रमाणता सिध्यतीति ॥ १२२ ॥

पारतन्त्र्यमेव विवृणोति — यथैवेति । सोऽयं धर्माविशेषविरुद्धो
 हेतुरिति ॥ १२३ ॥

न केवलं धर्माविशेषविरुद्धः, विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरि-
 त्याह — यथा चेति । शक्यते हि वक्तुं बुद्धवचनमतीन्द्रियेऽन्यानव-
 बुद्धेऽर्थे न प्रमाणं, बुद्धवाक्यत्वात् क्षणिकादिवाक्यवदेव । तानि क्षाती-
 न्द्रियेऽर्थेऽप्रमाणान्येव । अयं चैक एव हेतुर्वैरुद्धमर्थद्वयं न व्यभिचरतीति-
 दमैवैकचनान्ताविरुद्धाव्यभिचारिपदोदाहरणम् । हेतुद्वयं तु नैकवचना-
 न्तपदवाच्यमित्यनुमाने वर्णयिष्याम इति । नैव वाच्यं सत्यत्वमपि ता-
 वदयं हेतुः साधयतीति सिद्धो नः पक्ष इति । नहि वः सत्यतामात्रं साध्यं,
 श्रद्धेयार्थसत्यतायाः साध्यत्वात् । अत एवाकं 'श्रद्धेयार्थेऽपि कल्पयेद'
 इति ॥ १२४ ॥

तदयमश्रद्धेये सत्यतां श्रद्धेये चासत्यतां साधयन् नष्टसाधनाय वः
 प्रभवति । अस्माकमेव तु श्रद्धेये सिसाधयिष्यतामसत्यतां बुद्धवचसः साध-
 यन्नयं हेतुरनुगुण इत्यभिप्रायेणाह — अश्रद्धेयेति । विशेषविरुद्धतामेव
 पूर्वोक्तां विवृणोति — पूर्वैति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्गमको भवति । तत्र
 वः पूर्वज्ञानानुवादिता दृष्टेति तदव्यभिचारात् श्रद्धेयार्थस्यापि बुद्ध-

अपिचालौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यहेतुकम् ।
 मिथ्यात्वं वेदवाक्यानां स्यादन्योन्यं सपक्षता ॥
 धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं च प्रसज्यते ।
 सांख्यादिषु च जीवस्य दृष्टान्तो दुर्लभोऽस्य च ॥
 अलौकिकार्थवाचित्वं नृवाक्यत्वे सतीति च ।
 परस्परमपेक्षैव बौद्धादेः स्यान्मृपार्थता ॥ १२८ ॥
 वदेदेवं च यो नाम वादी प्रथमसङ्गतः ।
 तस्यापि हेतुः स्यादेव भवन्तं प्रत्यसंशयम् ॥ १२९ ॥

वचसः पूर्वज्ञानानुवादित्वमेवायं साधयेत् । स्वातन्त्र्यं तु प्रमाणताया विशेषं
 विरुन्ध्यादिति ॥ १२५ ॥

अपिच य एव कश्चिद् वेदवाक्यः पापण्डोऽनेन हेतुना परिषेवा-
 गमानां सत्यत्वं सिसाधयिष्यति, तस्यैव सप्रतिसाधनोऽवगम्योन्यदृष्टान्तोप-
 दर्शनेन हेतुर्भवतीत्याह — अपिचेति । बुद्धवचनमतीन्द्रियार्थं मिथ्या,
 अलौकिकार्थत्वे सति पुंवाक्यत्वाद दिगम्बरागमवत् । सोऽपि तत एव
 मिथ्या, बुद्धागमवदित्यन्योन्यसपक्षतेति ॥ १२६ ॥

अविशेषितेनैव वा पुंवाक्यत्वेन हेतुना धर्माधर्मातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं
 प्रसज्यत इत्याह — धर्मेति । अत्र च धर्माधर्मयोः प्रामाण्याभाव एव
 साध्यः । नातिरिक्तार्थे प्रामाण्यं, तस्य सिद्धत्वादिति । यदपि क्षणिकादि-
 वाक्यं दृष्टान्तयोक्तं, तदपि सांख्यादिषु प्रतिपक्षिषु जीवस्य साध्यवि-
 कलमित्याह — सांख्यादिष्विति । सर्वमित्यत्ववादिनो हि सांख्याः ।
 ते यावन्न निजिताः, तावत् कथं क्षणमज्ञवाक्यं सत्यतयोपपस्यते । यथा
 चेदमस्तु, तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ॥ १२७ ॥

अलौकिकार्थवादिता वा पुंवाक्यत्वविशेषिता सत्यत्वानुमानं प्रति-
 हन्ति परस्परमपेक्षानेनेत्याह — अलौकिकेति । विशेषणविशेष्यमा-
 वश्यस्येयोऽतिरिक्त इति ॥ १२८ ॥

प्रतिहेतुप्रसङ्गेनार्नां यदपि सर्वज्ञप्रसाधनार्थं परैरनुगमणं सध-

१. 'वेडनव' क. स. पाठः. २. 'वत् । ता', ३. 'मेव ति', ४. 'दापेदा',

५. 'न वा' क. पाठः. ६. 'नि' ग. पाठः.

बुद्धादीनामसार्थव्यमिति सत्यं वचो मम ।

मदुक्तत्वाद् यथैवाग्निरुष्णो भास्वर इत्यपि ॥ १३० ॥

प्रत्यक्षं च मदुक्तत्वं त्वया साध्या तदुक्तता ।

तेन हेतुर्मदीयः स्यात् सन्दिग्धासिद्धता तव ॥ १३१ ॥

प्रत्यक्षाथविसंवादि प्रमेयत्वादि यस्य च ।

सद्भावधारणे शक्तं को नु तं कल्पयिष्यति ॥ १३२ ॥

ज्ञोऽस्मीति बुद्धेन यदुक्तं सत्यमेव तत् तदुक्तत्वाद् यथा ज्योतिरुष्णमापो द्रवा इति, तदपि प्रतिहेतुविरुद्धमिति सर्वज्ञदृष्टमेवोपसङ्गम्याह — वदेदिति । यो वादी पूर्वमसङ्गत एवाग्न्यैवभूतं वक्ष्यमाणं वद् वदति तस्याप्येव वक्ष्यमाण एव भवदुक्तेतुसदस्यो भवन्ते प्रति मुक्तसंशय हेतुर्भवति । प्रथमसङ्गतितरैकान्तिकाशङ्कानिराकरणार्था । चिरसङ्गतो हि कदाचिन्मिथ्या भापते इति ॥ १२९ ॥

प्रतिहेतुमेव प्रयोगेण दर्शयति — बुद्धादीनामिति ॥ १३० ॥

कथं पुनरयं मुक्तसंशयः, अत आह — प्रत्यक्षमिति । बुद्धोऽसर्वज्ञ इति वचसो मदुक्तत्वं प्रत्यक्षसिद्धमसन्दिग्धमेव । दृष्टान्ते चाग्न्युष्णत्वादिवाच्ये तत् प्रत्यक्षसिद्धमेवेति सूक्तमसंशयमिति । सर्वज्ञोऽस्मीति वचनं बुद्धोक्तं न वेति न निश्चेतुं शक्यम् । न खन्वेतावदसुदृढतानुतं प्रेक्षापूर्वकारी भापत इति सम्भावयामः । सेयमस्य वचसो दृष्टान्तानां च क्षणिकदिवाच्यानां बुद्धोक्तता यासांपिता सिध्यतीति बौद्धेन साध्येत्याह — त्वया साध्येति । किमतो यद्येवमत आह — तेनेति । अवयमप्रियायः — नानयोर्द्वेत्वास्तुत्यतया संशयहेतुत्वम् । किन्तु असमदीयो हेतुः स्वयं सिद्धः, प्रसिद्धातिव्यतिक्रमः, दृष्टान्तश्च न हेतुविकल इति सिद्धो नः पक्षः । तव तु सन्दिग्धासिद्धो हेतुः, दृष्टान्तश्च सन्दिग्धमानहेतुसद्भाव इत्यप्रसिद्धाङ्गकमतुमानं न साध्यसिद्धये प्रभवतीत्ययमावयोर्विशेषः सम्पद्यत इति ॥ १३१ ॥

किञ्च, अतिस्ववीयानयं सर्वज्ञवादः, येनात्यन्तप्रसिद्धैरपि प्रमेयत्वाद्विहेतुभिः शक्यते निराकृतमित्याह — प्रत्यक्षेति । प्रमेयत्वाद्यो हि

नचापि स्मृत्यविच्छेदात् सर्वज्ञः परिकल्प्यते ।

विगानाच्छिन्नमूलत्वात् कैश्चिदेव परिग्रहात् ॥ १३३ ॥

सर्वज्ञोऽस्माविति खेव तत्काले तु बुभुत्सुभिः ।

तज्ज्ञानज्येयविज्ञानरहितैर्गम्यते कथम् ॥ १३४ ॥

प्रमाणान्तरविरुद्धा बुद्धे सिद्धाः शक्यवन्ति तस्य सर्वज्ञतां वारयितुम् ।

नचाप विपक्षे वाचकप्रमाणभावादसिद्धा व्याप्तिरिति वाच्यम् । सर्वज्ञानकारणाभावेन सर्वज्ञसम्भवस्योक्तत्वादिति ॥ १३२ ॥

नन्वस्तीयं चिरप्रवृत्ता बुद्धः सर्वज्ञ इति दृढा स्मृतिः, तदस्या एव बुद्धेर्द्रष्टृभिः सर्वज्ञप्रमाणमनुमास्यामेह, अत आह — नचेति । किमिति नानुमीयते, अत आह — विगानादिति । अविगीता हि स्मृतिर्मूलमुत्थापयति । सर्वज्ञस्मृतिं तु नास्तिका एव परस्परं विगायन्ति सर्वविद्वदानाश्रयन्तः । वेदवादिनस्वरत्यन्ताय सर्वज्ञं निराकुर्वन्तीति । ननु समानमिदं विगानं मन्वादिस्मृतिष्वपि, ता अपि नास्तिका विगायन्ति, अत आह — छिन्नेति । अवयमप्रियायः — स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानकार्यतयावगता कारणभूतं पूर्वविज्ञानमनुमापयति । असन्निगृह्यार्थगोचरं ह्यनुमानं भवति । इह च सर्वज्ञानकारणभावोत्तं छिन्नं पूर्वविज्ञानं स्मृतिमूलतया असम्भावितमिति वैपरीत्यपरिच्छेदाद् नानुमानावकाशः । वेदसंयोगस्तु त्रैवर्णिकानां सम्भवतीति स वचसो मन्वादिस्मृतिमूलतया कल्पयितुमिति । विगानं विवृणोति — कैश्चिदिति । इदं चान्तरुखवचनम् । यदि हि सर्वाविगानं भवेद्, एवमपि या काचित् कल्पना स्यात् । नचैवमस्ति, कैश्चिदेव महाज्ञानकदेशतैर्बुद्धादिभिः सर्वज्ञतायाः परिग्रहादिति ॥ १३३ ॥

छिन्नमूलानां विवृणोति — सर्वज्ञ इति । स्मृतिद्रष्टृभिना हि एकेन सर्वज्ञो ज्ञात इति कल्पनीयं, स एव तु सर्वज्ञे ज्ञातुं समर्थः यः सर्वविद् वेद्यं जानाति । यावद्वेदतावदेव सर्वमिदं च बुद्धो जानातीति न ज्ञायते, न तावदसौ सर्वज्ञ इत्यवधारयितुं शक्यते । न च बुद्धादिवोचीनः सर्व-

कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा भवेयुर्वहवस्तव ।

य एव स्यादसर्वज्ञः स सर्वज्ञं न बुध्यते ॥ १३५ ॥

सर्वज्ञोऽनवबुद्धश्च येनैव स्यान्न तं प्रति ।

तद्वाक्यानां प्रमाणत्वं मूलाजनेऽन्यवाक्यवत् ॥ १३६ ॥

रागादिरहिते चास्मिन् निर्वापारे व्यवस्थिते ।

देशनान्यप्रणीतैव स्यादते प्रत्यवेक्षणान् ॥ १३७ ॥

विदिति नारय सर्वज्ञानकारणमस्ति । न चानवगतं स्मर्तुं शक्यते । अतोऽसम्भावितमूलैव ज्ञातीया स्मृतिरग्रमाण्येवेति ॥ १३४ ॥

यदि तु बुद्धादन्योऽपि कश्चिदेकः सर्वज्ञः तेन च सर्वज्ञो बुद्ध इति ज्ञात्वा स्मृतं तत एषा स्मृतिपरम्परा प्रवृत्तेरुच्यते, एवं सति तत्सर्वज्ञता विना सर्वज्ञे(न) नावगन्तुं शक्यतेऽतः सर्वज्ञानन्यामेत्याह — कल्पनीया इति । अत्र कारणमाह — य एवेति ॥ १३५ ॥

एवं तावत् सार्वज्ञं दुर्ज्ञानमित्युक्तम् । तदनवगमे च सर्वज्ञागमप्रामाण्यमपि न सिध्यतीत्याह — सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञप्रणीतता हि तदग्रमग्रमाण्यमूलं, तदनवगमे च न याद्वेशतादृशपुरुषवाक्यवत् सर्वज्ञागमप्रामाण्यमध्यवसातुं शक्यत इति ॥ १३६ ॥

दूषणान्तरमाह — रागादिति । अयमाभेप्रायः — आगमप्रणयनं हि रागाद् वा कश्चिदनुग्रहीतुं देवाद वा निग्रहीतुं सम्भवति । बुद्धस्तु प्रक्षीणाखिलरागद्वेष इति नास्यागमप्रणयने किञ्चित् कारणमुपलभ्यत इत्यन्यप्रणीतैव धर्मातिदेशनेति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । नन्वं यं परमाकारणिकः तद्वश एव दुःखोत्तरान् प्राप्तिनो दृष्ट्वा दूढं दूषयमानमागसो हिताहितप्राप्तिपरिहारेपायोपदेशान् प्रणयतीति किमनुपपन्नत आह — निर्वापार इति । अयमाभेप्रायः — प्रत्यक्षं हि तद् योगिनः सर्वविषयं ज्ञानमिष्यते । तत्र कल्पनापेक्षम् । अतो यदा ध्यानास्तिमितलोचनो जगदखिलमधिकल्पेन विलोकयमानोऽवतिष्ठते, तदास्यासुप्तसंश्र्वादिसम्बन्धपर विवक्षाप्रयत्नतात्वादिष्यप्रासम्भवात् कथञ्चिदव्यस्तस्य देशनाप्रणयनं सम्भवतीति कारुणिकोऽपुष्केतैरप्यप्रणीतैव देशना भवेदेति । अपिच यावद्विदं

सांनिध्यमात्रतस्तस्य पुंस्तीश्चन्तामणेरिव ।

निस्सरन्ति यथाकामं कुड्यादिभ्योऽपि देशनाः ॥

एवमायुच्यमानं तु श्रद्धानस्य शोभते ।

कुड्यादिनिस्सृतत्वाच्च नाश्रासो देशनायु न ॥ १३३ ॥

किन्तु बुद्धप्रणीताः स्युः किमु कैश्चिद् दुरात्मभिः ।

अदृश्यैर्विप्रलम्भार्थं पिशाचादिभिरिरीताः ॥ १३० ॥

एवं येः केवलं ज्ञानमिन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

वृत्तम्, इदं वर्तियत इति न प्रत्यवेक्षते, न तावदागमो निर्मातुं शक्यते । न चैतदप्यनुस्थितस्य सम्भवतीत्यभिप्रायेणाह — अत इति । तदिह कारणत्रयमन्यनुस्थीतत्वे देशनानामुक्तमित्यनुत्पत्तावयम् । स्यादेतत् । व्युत्थायोपदेक्ष्यतीति, तत्र । अनुस्थितस्य अमिलापिनी प्रतीतिर्ग्रांन्तिरिति प्रान्तमापितगमप्राणं भवेदिति ॥ १३७ ॥

स्यादेतत् — बुद्धानुभावादसत्ये तत्पञ्चविशेषे कुड्यादिभ्योऽपि देशना धर्मोपदेशा निर्गच्छन्तीति । तदिदं नाश्रद्धाना वेदवादिनो बुद्धानामे । वयं हि वस्तुस्वभावमनतिक्रामन्तो यज्ज्ञातीयो यतः सिद्धः ततस्तत्सिद्धिमनुजानीमहे । अन्यसन्दर्भस्य विवक्षाप्रयत्नवाच्यीरणतात्वादेशयोगविभागापूर्वक एवावगत इति न ध्यानस्थितान्तःकरणयोगिसिद्धानादेव सिध्यतीति सम्भावयामः । तदेतदाह — सांनिध्यैति सार्धेन । (श्रद्धानस्य कुत इत्यर्थः ?) अपिच, आसप्रथयानुसारो शब्दाश्रित्य इति न कुड्यादिनिस्सृतान्यो देशनाभ्य आश्रासो भवेदित्याह — कुड्यादीति ॥ १३१ ॥

किञ्च बुद्धप्रणीतत्वेऽपि नाश्रासः । एवं च संशेगेह — किं बुद्धानुभावोन्निरस्तता इमा देशनाः, आहोस्वित् पिशाचादिभिर्दुरात्मभिरदृश्यैरीरिता इत्याह — किन्त्विति । अदृश्यातिवाहिकायोनिरजदेहाः पिशाचा इति पुराणेषु गीयते । तन्मतेनेदमुक्तमिति । एवंच संशयान्मेयो देशना न प्रमाणं भवेत्युरिति भावः ॥ १३० ॥

अन्यदृशेनं — बोधस्वभावः पुरुषो भवन्तरीयकर्माजितदेहेन्द्रिया-

सूक्ष्मातीतादिविषयं जीवस्य परिकल्पितम् ॥ १४१ ॥
नर्ते तदागमात् सिध्येन्न च तेनागमो विना ।
दृष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो नृपु कश्चित् प्रवर्तते ॥ १४२ ॥
नित्यागमावबोधोऽपि प्रत्याख्येयोजनया दिशा ।

दिवसः कचिदेव किञ्चिज्जानाति । निरवशेषितोऽप्येकमात्रस्य विगलित-
निखिलकरणकलेवरादिप्रपञ्चः केवलीभूतो विश्वमेव सूक्ष्मातीतादिभेदभिन्न-
मपरोक्षमीक्षते । तच्च केवले जीवे जातं केवलज्ञानमाचक्षते । एवंवादि-
मिश्रं मुक्तात्मनामेव सर्वगोचरज्ञानमाश्रितं, तदेतदुपन्यस्यति — एव-
मिति ॥ १४१ ॥

एतदपि दूषयति — नर्त इति । अयमभिप्रायः — सुमापि-
तमिदं मुक्तो विश्वं जानातीति । सा खलु जीवानां तादृशी दशा 'स
एष नेति नेति'ति सकलभेदप्रपञ्चविलयनेनैव तावदुपलभ्यते वेदान्तेऽपि
तदतिरिक्तातीतादिज्ञातव्याभावात् कथं सर्वज्ञता । यदि त्ववधार्यं
वेदान्तान् स्वागमप्राप्त्याश्रयणेन मुक्तानां तथाविधं ज्ञानमिष्यते, तन्नास-
त्यागमप्राप्त्याप्ये सिध्यति । नचसर्वज्ञप्रणीत आगमः प्रमाणं सम्भवतीति
सर्वज्ञसिद्धावगागमप्राप्त्यं, तस्मिन्नेव सर्वज्ञसिद्धिरतीतरेतराश्रयं भव-
तीति । यदि तु कश्चित् तथाविधेन ज्ञानेन व्याप्तं लिङ्गमुपलभ्यते, एव-
मनुमानेन ज्ञानसिद्धावितरेतराश्रयपरिहारेण भवेत् । न तु तस्य ज्ञानस्य
लोके कश्चिद् दृष्टान्तो भवतीत्याह — दृष्टान्त इति ॥ १४२ ॥

एवं तावद् यैः पुरुषातिशयमाश्रित्य तत्प्रत्ययेनागमप्राप्त्याश्रितं,
तान् प्रत्युक्तम् । इदानीं ये वदन्ति — नित्य एवायमागमः कस्यचित्
प्रथममार्षज्ञानेनावबुद्धो भवतीति, तान् प्रत्याह — नित्यागम इति ।
किं पुनरयं नित्यागमवाद एव निराकियते । अत्रापि शब्दैकप्रमाणकविष-
यमार्षमौ । एतावांस्तु विशेषः । यदेकस्यैव कस्यचिद्वेषरगतसकलकल्म-
षस्याग्रष्टभवान्तर्यसंस्कारस्यादावेव वेदाः प्रादुर्भवन्ति । ते च तेना-
परम्यः प्रतिपाद्यन्ते तैरप्यन्येभ्य इत्येवं शिष्याचर्यपरम्भया आभूतसं-
प्लवं तिष्ठति । एवमेव पुनः सृष्टावप्यार्षदर्शनेनैव वेदस्यैवह्वारः प्रव-

नहि तत्रापि विस्त्रम्भो दृष्टोजनेन कृतोऽथवा ॥ १४३ ॥
सर्वदा चापि पुरुषाः प्रायेणानुतवादिनः ।
यथायत्वे न विस्त्रम्भस्तथातीतार्थकीर्तने ॥ १४४ ॥
स्वप्रादिज्ञानवच्चापि प्रत्ययोऽस्यागमार्थयोः ।
भवेदिति सशङ्कानां प्रामाण्यं गम्यते कथम् ॥

तेते इति न कश्चिद् विशेषः । तस्माद् वाच्यो निराकरणाभिप्रायः ।
स उच्यते — तत् खलु सृष्टादावुपेर्ज्ञानं ग्रहणं स्मरणं वा । ग्रहणमपि
प्रमाणमप्रमाणं वा । न तावदप्रमाणादर्थतथावतिशयः । प्रमाणं तु ना-
प्रत्यक्षं सम्भवतीति किं तन्निराकरणेन । यदि तु साक्षात्कारिप्रत्यक्षमेत-
दधीणामाश्रीयते, तथा सत्यनुब्रितशब्दश्रवणादतीन्द्रियदर्शनेमेवापतितम् ।
अत एवाहुः —

“अतीन्द्रियानसंवेद्यान् पश्यन्त्यापेण चक्षुषा ।

ये भावान् वचनं तेषां कोऽतिक्रामितुमर्हति ॥”

इति । अतो निराकार्य एवायं सिद्धान्तः । एवं हि तुल्यन्यायतया धर्मा-
धर्मावपि कश्चिदपरोक्षयेत्, ततश्च चोदनेनेति प्रतिज्ञाहानिः । अत एवो-
क्तम् — अनया दिशेति । सर्वज्ञानिराकरणदिशेत्यर्थः । एतेन तुल्यतामन-
योर्दर्शयति अयमपि सिद्धान्तपरिपन्थीति । स्मरणं तु परस्तान्निराकरि-
ष्यत इति । अपिचैदमार्षदर्शनेन कृतकाशङ्कामेव्यापादयतीति निराकार्येति-
त्याह — नहीति ॥ १४३ ॥

ननु तद्वचनादेव निश्चयो भविष्यति, अत आह — सर्वदेति ।
श्रूयते खलु “अनुतवादिनी वागिति । जैमिनिरपि प्रायानुतवादितानां वाचो
वक्ष्यति — “प्रायात्” इत्यत्र । अतोऽप्यत्येनानुतवादिबाहुल्यात् कालान्तरे-
ऽप्यविस्त्रम्भ इति ॥ १४४ ॥

अपिच, एतदकस्मात्प्रातिमानं स्वप्रवदं प्रान्तिरित्यपि वक्तुं शक्यत
इत्याह — स्वप्रादीति । अर्थग्रहणं तुल्यन्यायतयार्थप्रतिभासस्यैव शङ्क्य-
मानत्वात् संशङ्कानां (कृते ?) प्रामाण्यं न उज्यत इत्यर्थः ॥ १४५ ॥

पुरुषातिशयश्चेष्टः सैव चागमनित्यता ।
कल्पितं स्मरणं चास्य जन्मान्तरनिबन्धनम् ॥

अयमपरोऽस्मिन् दर्शने दोष इत्याह — पुरुषेति । पुरुषस्य ताव-
दतीन्द्रियदर्शनवाचिरभ्युपगमैव यदनुचरितशब्दग्रहणमङ्गीकृतम् । सा चेद-
ङ्गीकृता, किमागमनित्यताग्रहेण । एवं हि वरं यत् परैरुक्तं पुरुषप्रत्य-
यादेवागमप्रमाण्यमिति तदेवाश्रितमिति । एवं तावदनुचरितशब्ददर्शने
निराकृतम् । स्मरणमिदानीं निराकरोति — कल्पितमिति । अस्यातिश-
यवतः पुरुषस्यायतनज्ञानेष्वदृष्टपूर्वं जन्मान्तरियज्ञाननिबन्धनं वेदानां सृ-
ष्ट्यादी स्मरणमिति कल्पनामात्रं, नतु प्रामाणिकम् । जन्मान्तरे निबन्धनं
कारणमस्येत्यर्थः । कः पुनरत्र दोषः योज्जन्मान्तरानुभूता वेदाः स्मर्यन्त
इति । ग्रहणं क्षानुचरितशब्दगोचरं न सम्भवति, नतु स्मरणम् । अद्य-
त्वेऽपि हि तावच्चिरतरानुभूतानामान्तरालिकानेकान्तरायपरम्परातिरोहिताना
भावानां नानाविधानेकमदेवेदनाभिदेहं दूयमानमानसैरपि स्मर्यते दृष्टम् । तद्
भवान्तरियस्मृतौ किमनुपपन्नम् । देहव्यसं संस्कारानवस्थानमिति चेद्,
न । अतदाधारत्वात् । तत्रैतत् स्यात् — अभियमाणेषु देहेषु किमाश्रयाः
संस्कारा भवन्ति न वा भवन्ति । कथं भवान्तरे फले भावयितुमुत्सहन्
इति । तत्र, अतदाधारत्वात् । नो खल्वपि भवान्तरियपदुतरानुभवप्रमा-
वितं भावनावीजं शरीराधिकरणं, यदस्य नाशे नश्येत् । ज्ञानसमानाधिक-
रणत्वादात्मनश्च ज्ञानाधारत्वात् । आत्मापि परिगृहीतदेहान्तरोऽपि स एवा-
वतिष्ठत इति नाशयानुपपत्तिः । अपिचेदानीमपि पूर्वजातिस्मरः कश्चिदुप-
लभ्यत एव, यो भवान्तरियदेहोऽतदनुष्ठानं सम्पादयति । देहनाशाच्च सं-
स्कारानां तदनुपपत्तिः । जरामरणगर्भवासजन्मवेदनाश्च संस्कारोच्छेदहे-
तवः तस्यापि तुल्या एव । अतोऽवश्यमाश्रयभोगः कोऽपि प्रागभवीत्य-
मौनुग्रहात् तस्य नाम भोजनमतिशयस्य योऽज्ञामुग्र वा विदितमर्थ्यशेषण
स्मरतीति । अपिचेतिहासपुराणवेदवादा अपि जातिस्मरणसद्भावे प्रमाणम् ।
भवति हि गीतायु वासुदेववचनं —

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्सि परन्तप ॥”
इति । पौराणिका अपि —

“प्रथमं सर्वशास्त्राणां पुराणं ब्रह्मणा स्मृतम् ।
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्तृताः ॥”

इति पठन्ति । स्मरणाभिप्रायमेवेदं वेदविनिस्सरणं पुराणेषु, तत्कृतकत्वा-
भ्युपगमात् । वेदवादाश्च भवन्ति देहान्तरप्रतिपत्तिकाले ‘तं विद्याकर्षणीं
समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा च’ इति । मानवेऽपि विशिष्टकर्मफलतयैव जातिस्म-
रत्वं दृष्टितम् । सम्येते हि —

“वेदाभ्यासेन सततं सत्येन तपसैव च ।

अग्रहेण च भूतानां जातिं स्मरति पौर्विकीम् ॥”

इति । तत्रैतत् स्यात् । अन्यार्थत्वावधृतेवेदाभ्यासादिसमाभिध्याहारात् पण-
मस्यादिकलार्थवादवदर्थवाद एवार्थं न फलकल्पनायै प्रभवति । तथा
हि — वेदाभ्यासस्तत्वाद धारणार्थ एव, प्रत्यक्षं हि गुण्यमानं न अव्य-
तीति । योऽपिच ‘अहरहः स्वाध्यायोऽप्येतत्पयः’ इति विशिष्टेतिक्त-
व्यतयाक्तो ब्रह्मयज्ञविधिः, सोऽपि यावज्जीवदशैर्पूर्णमासमिहोवादि-
विषयदुपात्तदुरितक्षयाकरणनिमित्तप्रत्यवायपरिहारप्रयोजन एवेति नास्मी-
हितफलान्तरसम्बन्धमनुभवति । सत्यमपि शब्दार्थभेदमिदं स्वर्गदिमहा-
फलार्थमवगतमेवेति न फलान्तरेण सम्बन्धते । तपांस्यपि नानाविधैर्नोनि-
वेहेणार्थानि स्वर्गोदित्थेयान्तरार्थानि च चान्द्रायणादीन्व्यवधारितानीत्यन्ते-
क्षाण्येवेति न जातिस्मरणफलकानि भवन्ति । अद्वोहोऽप्यर्हिसा भूतानां
तत्तत्कालभेदेन फलार्थ एव विहितः । यदि व्रतं यदि निषेधः कस्य
जातिस्मृतिः फलं भवेत् । तस्माद् वेदाभ्यासादीनामर्थवाद एव फलश्रुतिर्न
फलकल्पनायां प्रमाणमिति । तत्र । प्रत्येकं हि वेदाभ्यासादीनां फलान्तर-
मवगतं न समुचितानाम् । इह तु कस्य इत्याशङ्कानां सत्यादीनामेकत्र
फल उपादीयमानानां साहित्यं विवक्षितमिति न समुदितानां फलान्तर-

सम्बन्धो नोपपद्यते । अत एव समुच्चयवचनमुपपन्नं भवति । स्यादेतत्—
एकेन स्मर्यमाणा वेदाः कृतकाशङ्का जनेयुरिति । तत्र, अनेकेषामपि
तथाविधातिशयभाजामुपीषां भृवद्भिर-अमृतीनां परस्परसेवादाशङ्कानि-
वृत्तेः । नचैवं वेदार्थे प्रसङ्गः, तस्यातीन्द्रियस्य भवान्तरेऽप्यननुभूतस्य
स्मृत्यनुपपत्तेः । स्यादेतत्—भवान्तरानुभूतस्मृती जन्मान्तरे कृतकर्माण इह
फलं लभमाना अन्यव्यतिरेकान्नामेव कर्मफलसम्बन्धं जानीयुः । अतश्चो-
दैनैकप्रमाणात् व्याहृत्येतेति । तदद्युक्तम् । अनारौ खलु संसारं विपरिवर्त-
मानानामनन्तानि कर्मिणां कर्मणि । तत्र जातिस्मरोऽपि नैतावद् विवेक्तुं
शक्नोऽनुष्य नामेदं कर्मणः फलमिति । नचावश्यमनन्तरभवानुष्ठितकर्म-
फलोपभोग एव संसारिणां, नानाजन्मसंश्लेषेण शुभाशुभफलेष्वानन्त्यादन-
वधुतपरिमाणेषु दुरधिगमः कर्मफलसम्बन्धाविवेकः । तस्मान्नागमस्मरणे क-
श्चिद् विरोधो दृश्यत इति किं तन्निराकरणेन । अत्रोच्यते—यदि नामेति-
हासपुराणग्रामाण्यश्रयणेनायोनिरादेहा एव कृतादियुगभेदेषु केचित्पयः
स्मरन्ति वेदानिति सङ्गिरन्ते । तदस्तु । नैवमपि नः काचित् सिद्धान्त-
हासिः । एकस्य कस्यचित् स्मरणमेवास्माभिर्निरस्यते, तद्वि क्रुत्रिमत्वमेवा-
पादयतीति । अत एव वक्ष्यति—‘एकस्य प्रतिभानमिति’ । इहापि चा-
स्येत्येकवचनेनैकस्यैव स्मरणं निराकरोति । बहवोऽप्ययोनिरादेहाः तस्मात्
इति दुष्प्रतिपादमेव । नखल्वयोनिरां नाम नराणां शरीरं सम्भवति, स्वभा-
वनियमाविसंवादात् । विसंवादे वा सकलदृष्टादृष्टव्यबहरोच्छेदप्रसङ्गात् ।
योनिरादेहास्तु सातिशया अपि सार्वांश्चतुरो वेदान् स्मरन्तीति । नैवं स-
म्भवयामः—जन्मजन्मपरिवेदनापरिभवो हि ममो संस्कारानाशनिदानमिति
कथं महान्नं ग्रन्थसन्दर्भो मावयान्यन्यानातिरिक्तः केनचित् स्मर्येत । कि-
ञ्चिदेव भवान्तरीयकमपि केचित् स्मरन्तो दृश्यन्ते इति यथादृशेनमस्तु
जातिस्मरः, कल्पयतां वा मानवानुमितजातिस्मरभुल्यन्यथानुपपत्तिबलाद्
विशिष्टो योनिराजिग्रहपरिग्रहो भूमादीनामृषीणां स्वर्गकामभुल्यन्यथानुप-
पत्तिकल्पितासाधारणतिसयदेहेन्द्रियादिपरिग्रहवत् । शास्त्रस्या हि वयं
यथाशास्त्रमर्थ्यामहे । नच शास्त्रसामर्थ्यादियतोऽतिसयोऽनुमानेन निरा-
कर्तुं शक्यते आगमविरोधादेव । जन्मान्तरानुभूतं च न स्मर्येत इति

ग्राह्यत्वे चागमस्येवं द्वेपोऽर्थग्रहणे वृथा ।
यो हानुचरितं शब्दं गृह्णात्यर्थेऽस्य का कथा ॥ १४७ ॥
पुमांस्तावत् स्वतन्त्रः स्यादर्थग्रहणवादिनाम् ।
आगमप्रतिभाने तु पारतन्त्र्यं द्वयोरपि ॥ १४८ ॥
अनेकपुरुषस्थत्वादेकत्रैव च जन्मनि ।
ग्रहणस्मरणाद् वेदे न स्वातन्त्र्यं विहिन्यते ॥ १४९ ॥

स्वतीन्द्रियार्थाभिप्रायमेव तदस्तु । सर्वथा सिद्धमिदमेकस्यागमस्यतिक-
ल्पना न सार्थव्यसीति ॥ १४६ ॥

पुनरपि ग्रहणपक्षमेवोपसङ्कम्य दूषणमाह— ग्राह्यत्व इति ।
नन्नागमस्यातीन्द्रियोऽर्थः नत्वागम इति कथं तुल्यत्वमत आह— यो
हीति । अनुचरितो ह्यागमोऽतीन्द्रिय एवेति भावः ॥ १४७ ॥

ननु तुल्यत्वेऽपि तावदस्मादादिभिरागमग्रहणमाश्रितम् । को दोषः,
अत आह— पुमांस्तावदिति । अयमभिप्रायः— नात्र तुल्यत्वम् ।
अर्थप्रतिभाने हि पुरुषः स्वतन्त्रो भवति, तदनुसारित्वादर्थनिश्चयस्य ।
आगमप्रतिभाने तु पुरुषोऽर्थं प्रत्यागमपरतन्त्रः । आगमोऽपि स्वरूपस्थित्यै
तत्परतन्त्र इति सापेक्षत्वादुभयप्रामाण्यमिति ॥ १४८ ॥

नन्विदमागमपारतन्त्र्यं तवापि समानम् । नहि पुरुषप्रत्ययादौ
तस्य याथात्म्यं शक्यं श्रद्धयानुम्, अत आह— अनेक इति । अयमभि-
प्रायः— एकपुरुषपारतन्त्र्यं दोषात् भवति, अनेकधा संशयोपजननात् । एवं
हि तत्र संशयो भवति— किमयमनेनागमो दृष्टः कृतो वा, दृष्टोऽपि यथा-
वस्थितोऽन्यथा वेति । एवं संशयानां न कश्चिदार्थसंशयः । ‘अनेकपुरु-
षाधारे तु वेदे न तावत् कृतकाशङ्का, नाप्यन्यथात्वमिति वक्ष्यति । अतो-
ऽप्याह तत्स्वातन्त्र्यो वेदः प्रामाण्यं लभते इति । अपिच येयं भवान्तरेष्व-
नुभूतानां भवान्तरे निवृत्तेश्चस्मृतिकल्पना, सापि वेदानां पारतन्त्र्यमापाद-

अन्यथाकरणे चास्य बहुभिः स्यान्निवारणम् ।
 एकस्य प्रतिभानं तु कृतकान्न विशिष्यते ॥ १५० ॥
 अतश्च सम्प्रदाये च नैकः पुरुष इष्यते ।
 बहवः परतन्त्राः स्युः सर्वे ह्यथस्ववन्नराः ॥ १५१ ॥
 एवं च कल्पयन्त्यन्ये यावदागमसिद्ध्ये ।
 तावन्न कल्पयत्येतत् समत्वं जैमिनेः परैः ॥ १५२ ॥

यत्नेव । एवं हि तत्र शङ्क्यते — कथं खल्वयं महान् ग्रन्थसन्दर्भो निवेश-
 पसंस्कारच्छिदा मरणानन्तरितो जनेन स्मृतः । तदयमस्मान् विप्रलम्बुकाम
 एव स्वयं निर्मितमागमं स्मृतमेषदिशति । एवं च शङ्कमाना न स्वातन्त्र्येणा-
 गमप्रामाण्यमप्यवश्येयुः । अस्माकं तु ग्रहणस्मरणयोरैकमवभाषित्वाज्ञाय
 दोषो भवतीत्याह — एकेवेति ॥ १४९ ॥

अथानेकपुरुषस्थले को गुणः, अत आह — अन्यथेति । बहुषु हि
 सम्प्रदायप्रवर्तकेषु या तस्य वेदस्यान्यथाकरणशङ्का सा निवर्तते । एकेन
 हि विनाशितं वेदमन्यो नैतदेवमिति निर्वाण्यथा दर्शयति । अतो बहु-
 संवादाद् वेदस्य यथावस्थितस्वरूपावधारणं भवतीति । एकस्य प्रतिभानं
 तु कृतकवेदकल्पनाया न विशिष्यते, उभयत्रोपपत्तिव्यसितुल्यत्वात्त्याह —
 एकस्येति ॥ १५० ॥

अतो न यथा वेदानामेकः कर्ता, एवं सम्प्रदायप्रवर्तकोऽपि नैकः
 पुरुष इत्युपसंहरति — अतश्चेति । अथल्लवेदेव तु पुराणि बहवः
 सन्नसन्नचर्यादिरतन्त्रा नरा आसन्नित्याह — बहव इति । एतच्च प्रयोगेण
 दर्शनीयमिति ॥ १५१ ॥

एवं तावत् पुरुषातिशयकल्पना नापौरुषेयकल्पनया तुल्येति सम्प्र-
 धारितम् । अतो यत् परैनयोः कल्पनयोस्तुल्यत्वमापादितं, तदेककल्पनी-
 यहानोपादानाम्यामेवेति सापहसमाह — एवञ्चेति ॥ १५२ ॥

नहि दृष्टाधिकं किञ्चित् प्रामाण्ये तेन कल्प्यते ।
 अप्रामाण्यनिमित्तेषु परस्यादृष्टकल्पना ॥ १५३ ॥
 दृष्टप्रामाण्यवाधश्च नास्तिकस्य प्रसज्यते ।
 उत्पन्ने सति विज्ञाने बलाद् बाधप्रकल्पना ॥ १५४ ॥
 साधिते पुरुषाभावे निर्दोषज्ञानजन्मनः ।
 प्रत्यक्षान्नास्तिकैर्वीर्यो विशेषश्चोदनाधियः ॥ १५५ ॥
 उपदेशोऽन्यथा न स्यादतीन्द्रियनिबन्धनः ।

एतदेव स्पष्टयति — नहीति । अथवदेव संवेदा वेदव्यवहारः प्रता-
 यते इति जैमिनेर्देशेनम् । इदं च दृष्टानुयायिनि नालौकिकं किञ्चित्जैमि-
 निना कल्पितं परित्यादृष्टयैः पुरुषातिशयः । पौरुषेयानुमानदृष्टं तु पूर्व-
 मुक्तमेवेति । वेदाप्रामाण्यवादिनामेवं तु दृष्टान्निदृष्टकल्पना चेत्याह —
 अप्रामाण्येति । दोषो ह्यप्रामाण्ये निमित्तम् । स चापौरुषेयं वेदेऽदृष्टः
 कल्पनीयः । विविधाप्रामाण्यशून्यस्य ज्ञानस्य दृष्टे प्रामाण्यं हातव्यमिति ।
 नन्वयं दृष्टबाधो भ्रान्तिष्वपि समानः । अथ तत्र बाधकसामर्थ्याद् विष-
 र्थयः, सोऽप्यवानुमानिको भवेदित्यत आह — उत्पन्न इति । अथमभि-
 प्रायः — 'उत्पन्नमिदं ज्ञानं सम्पत्तवसन्दर्हविषयविरहादि'त्युक्तं भाष्ये ।
 अनुमानानामन्यायार्थविरोधः प्रतिहेतुविरोधश्चेत्युक्तमेव । अतो विनैव कार-
 णेन बलादयं बाधः कल्प्यते । भ्रान्ती तु नैतदेवमिति स्फुटो विषयय
 इति ॥ १५४ ॥

यत् स्वपरप्रत्यक्षसंवादी कथं शब्दः प्रमाणमित्युक्तं, तदुक्तम् ।
 यदा ह्यपौरुषेया वेदा इत्युपपादविषयामः तदास्याभोदनाबुद्धेः प्रत्यक्षेण
 सह विशेषो नोपलभ्यते । उभयोरप्यदृष्टकारणजत्वात् । अतः किमत्र
 प्रत्यक्षसंवादिनेत्याह — साधित इति । निर्दोषं च तज्ज्ञानजन्म चे-
 त्यर्थः ॥ १५५ ॥

तस्य कर्ता न चेद् दृष्टः सोऽर्थ इत्यर्थकल्पना ॥

यद्वानुमानमेवेदमुपदेशित्वमुच्यते ।

दृष्टार्थपूर्वताव्याप्तं व्यतिरेकोऽस्य नन्विति ॥ १५७ ॥

अन्यथाप्युपपन्नत्वं व्यामोहादिति कथ्यते ।

लिङ्गस्य व्यभिचारे वा बालवाक्ये निदर्शनात् ॥

अत्रापरं भाष्यं—‘नन्वविदुषामुपदेशो नावकल्यते’ इत्यादि । तस्या-
भिप्रायमाह— उपदेश इति । अर्थापत्तिरियं भाष्यकारेणोक्ता । उपदेशो
हि बुद्धमन्वादीनामुपलभ्यते । न चायमर्थमविदुषामुपदेश उपपद्यते । अतो
दृष्ट उपदेशविषयोऽर्थो मन्वादिभिरिति कथ्यते । मन्वादिग्रहणं प्ररोच-
नायै । एवं हि जानाति—एष खलु मीमांसकाऽङ्गीकृतमन्वाद्यागमसत्त्वः,
तदहमेनं मन्वाउपदर्शनेनैव तावदङ्गीकारयामि यथातीन्द्रियाणामर्थाना-
मस्ति तावद् द्रष्टेति । ततश्च स्वागमार्थदर्शनमपि बुद्धस्यानायासमुपपाद-
यिष्यामीति ॥ १५६ ॥

अनुमानाभिप्रायं वेदं भाष्यमिलाह— यद्येति । उपदेशित्वं हि
दृष्टार्थपूर्वतया व्यासमवगतं वैधोपदेशादी । तदतीन्द्रियार्थोचरमप्यवगतं
तामनुमाययतीति । ननुच नाम भाष्यकारेणोपदेशित्वं हेतुरुक्तः, किन्तु
अविदुषामुपदेशानुपपत्तिः । अतः कथमनुमानाभिप्रायवर्णनम्, अत आह—
व्यतिरेक इति । अयमभिप्रायः— व्यतिरेकप्रधानवादिमतेन भाष्यकारे-
णात्र व्यतिरेकमुखेन हेतोर्मेककत्वमुक्तम् । यो हि यज्ञ जानाति स तन्नो-
पदिशति, यथा चिकित्सको धर्मायनी । तच्च तथा मन्वादयोऽतीन्द्रिया-
नर्थान्नोपदिष्टवन्तः । अतोऽविद्वदस्यो व्यावृत्तमुपदेशित्वं विद्वत्तामनुमाय-
यतीति ॥ १५७ ॥

एवमुक्त्यथा परिचोदनाभिप्रायमुक्तया परिहारभाष्याभिप्रायमाह—
अन्यथेति । अर्थापत्त्यभिप्रायेण परिचोदितः ‘उपदेशो हि व्यामोहादपि
भवती’त्यनेन भाष्येणान्यथोपपत्तिप्रदर्शनेन तद्गङ्गः कथ्यते । व्यामोहेनाप्यु-
पदेशोपपत्तौ नातीन्द्रियज्ञानं कल्पयितुं शक्यत इति । दृश्यते चाद्यत्वेऽपि

वेदाज्ज्ञात्वोपदिष्टं चेदित्येवं सिद्धसाधनम् ।

वेदादपीत्यनेनोक्तं मन्वादेष्वेतदपिच्यते ॥ १५९ ॥

व्यामुन्धानामन्यथाशास्त्रार्थोपदेशः प्रबन्धरचना च निबन्धूनामिति । यदा
पुनरनुमानाभिप्राया परिचोदना, तदनुमानदोषो लिङ्गस्य व्यभिचारोऽनेन
कथ्यत इत्याह— लिङ्गस्येति । बालोऽज्ञः । तस्याप्युपदेशदर्शनेनानैका-
न्तिको हेतुरिति ॥ १५८ ॥

अपरमपि ‘असति व्यामोहे वेदादपीति भाष्यं, तद् व्याचष्टे—
वेदादिमुक्तमन्तेन । अयमभिप्रायः— अनुमानदूषणमेवेदम् । प्रथमं
तावदनैकान्तिको हेतुरित्युक्तम् । इदानीं तु सिद्धसाधनेनोच्यते । यदिदमुप-
देशाद् ज्ञानानुमानमुक्तम्, अतः सिद्धं साध्यते । सत्यम् । वेदाद् विदितव-
तामतीन्द्रियार्थविषय उपदेशः । एवं हि वेद एवातीन्द्रियेऽर्थं प्रमाणं, न
स्वमहिम्ना पुरुष इति । कथं पुनः सिद्धसाधनम् । नहि बुद्धादीनामती-
न्द्रियार्थज्ञानं वेदात् सम्भवतीति नहि ते वेदाज्ज्ञापयितव्याः, तत्समीपि-
उनव्ययनात् । अतो वेदस्वरूपमविदुषां न वेदाद् ज्ञात्वोपदेशः सम्भवति,
अत आह—मन्वादेरिति । अयमभिप्रायः— सत्यं नैदं बुद्धाद्यभिप्रायेण सि-
द्धसाधनत्वमुच्यते, किन्तु ‘उपदिष्टवन्तश्च मन्वादयः’ इति बुवाणेन मन्वादय
उपदिष्टाः । तेषां च वेदादेव ज्ञात्वोपदेश इति स्मृत्यधिकरणे वक्ष्यते ।
यथा वक्ष्यति—

“प्रान्तेरनुमवाचापि पुंवाक्याद् विप्रलभनात् ।

दृष्टानुगुण्यसाध्यत्वाच्चोदनेन लघीयसी ॥”

इति । वेदविस्मयार्थभिप्रायिनां तु वेदादुपदेश इत्यसम्भावनीय एव । यथा
वक्ष्यति ‘विरोधे स्वनेपथ्यं स्यात्’ इति । एतत् सिद्धसाधनं मन्वादिसम्ब-
न्धितव्येभ्यत इत्यर्थः । अपरमपि पौरुषेयापौरुषेययोर्विशेषकथनार्थं भाष्यम्—
‘अपिच पौरुषेयाद् वचनादेवमयं पुरुषो वेदेति भवति प्रलयः नैव-
मर्थ इति । विप्रलभते खल्वपि कुतश्चित् पुरुषकृताद् वचनात् प्रलयः । न
तु वेदवचनस्य मिथ्यात्वे किञ्चन प्रमाणमस्तीति । असार्थः— पूर्वं हि

पुरुषवाक्योपमानेन 'नन्वतथाभूतमि'त्यादिना वेदवचसां मिथ्यात्वमुपपादि-
तम् । तत्र मीमांसागोत्रादुपसाराणां स्वतःप्रामाण्ये स्थित्वा 'विप्रतिपिद-
मि'त्यादिना सिद्धान्तितम् । पुनश्च प्रत्ययितरन्त्येवांशे दृष्टान्तस्य साध्यवेक-
ल्यम् अंशे च हेत्वन्तराधीनं वैतथ्यमित्यनुमानदपुन्युक्तम् । मध्ये च प्राप्त-
ङ्गिकी कथा प्रवृत्ता । अधुना लोकवेदवाक्ययोः स नाम विशेषः कथ्यते येन
निरपेक्षमेव वेदवाक्यं प्रमाणं, सार्थं पौरुषेयं किञ्चिन्नाप्रमाणमेव । एवञ्च
यत् स्वतथाभूतप्रतिज्ञायामन्तर्गतिं प्रत्ययान्तरसापेक्षं सर्ववाक्यानां प्रामाण्यं,
वास्तविकृता च 'प्रमाणान्तरदृष्टे ही'त्यादिना विवृतं, तत् तावत् परिहृतं
भवति । वाक्यत्वस्य च मिथ्यात्वहोतरन्तर्गतिस्तस्याप्रयोजकत्वं मिथ्यात्वे
साध्ये दर्शितं भवति । यद्यपि च 'तत् पुरुषवृद्धिप्रथमप्रमाणमि'त्यत्र पुरु-
षदोषायत्तमप्रामाण्यमित्युक्तं, तथापि प्रतिज्ञावैमर्शे तदुक्तं न तुपपादितम् ।
अधुना तु भवलाशङ्का — कथं पुनरिदमवगम्यते पुरुषार्थनिमप्रमाण्यं न
वाक्यस्वभावानुचरन्तीति । तत्रेदमुच्यते — पुंवाक्यमपि किमपि वक्तुप्रमाणा-
वधारणसमुत्सारिततदीयनिखिलदोषाशङ्कमयं सर्वं साक्षादनुवादपदि निश्चयं
तदद्वारेण प्रमाणमेव । यथाह — 'एवमर्थं वेद, नैवमर्थ' इति । वक्तुप्रमाण-
तिरोहितोऽर्थे निश्चयः न स्वतन्त्र इति यावत् । वाक्यस्वभावानुवचनवि-
लम्बप्रामाण्ये न किञ्चित् पुंवाच्यः प्रमाणं भवेत् । अतोऽवगम्यमाणः स्वभावतः
प्रमाणमेव वाक्यं पुनरोपादयमाणं भवतीति । तदिदमुक्तं 'विज्ञेयं स्वतत्वेति' ।
अनासवाक्यादुपजातः प्रत्ययो विज्ञेयते । निविधं भवते, एवं नैवमिति संज्ञा-
यात्मक इति यावत् । विधेयं इति वा । तदेवमीत्सारिकं प्रामाण्यं वाक्यानां
दोषवैरोद्यत इति दर्शितं भवति । नचात्र वक्तुगुणाः प्रामाण्ये कारणं
दोषनिराकरणमात्रे व्यापारात्, इतरथा अनवस्थानादिरिक्तम् । अतः
स्वभावनिर्दोषाद् वेदवचसो जातं ज्ञानं कथमप्रमाणं भवतीति । एतथाना-
गत एवास्मिन् वार्तिककृता सर्वमुदाहृतं 'शब्दे दोषोद्भव' इत्यादिना ।
तदिदमुक्तं 'ननु वेदवचनस्येति' । तदयं संक्षेपार्थः — येयं प्रत्ययान्तर-
सापेक्षिता सा तदधीननिश्चयानां पुंवाक्यानां तथा नाम, अप्रमाणा च
वक्तुप्रमाणतन्त्रत्वादर्थनिश्चयस्य तदुपादयस्तु नाम । वेदवाक्येभ्यस्तु स्वत-
न्त्रपदार्थसामर्थ्यप्रभाविता वाक्यार्थवृद्धिर्न ज्ञानान्तरमपेक्षते, न चाप्रमाण-
मिति ॥ १५९ ॥

अन्यथा संविदानोऽपि विवक्षत्यन्यथा यतः ।
तस्मादेकान्ततो नास्ति पुंवाक्यात् तद्विद्यां गतिः ॥
भ्रान्तस्यान्यविवक्षायामन्यद् वाक्यं च दृश्यते ।
यथाविवक्षमप्येतत् तस्मान्नैव प्रवर्तते ॥ १६१ ॥
वक्तुधीरासवाक्येषु गम्यतेऽन्यत्र विप्लुतिः ।

इममेवार्थमस्य भाष्यस्य व्याख्यासन्नाक्षेपं तावदाह — अन्यथेति ।
योऽयं वक्तुज्ञानपूर्वकः पुंवाक्येभ्योऽर्थनिश्चय उक्तः, सोऽयुक्तः । तज्ज्ञाना-
वधारण एव प्रमाणमाभावात् । न ह्यन्यमिचरितस्वार्थगोचरज्ञानं पुंवाक्यं, यत-
स्तदवगम्यते । अनातो ह्यन्यथा विज्ञानजन्यथा विवक्षति । विवक्षाधीना च
वाक्यनिष्पत्तिः । अतो विवक्षाविरोधान्यथैव वाक्यं निष्पद्यते, अन्यथा च
ज्ञायत इति नैकान्ततो वाक्याज्ज्ञानानुमानमिति ॥ १६० ॥

आस्तं तावद् वाक्याज्ज्ञानानुमानं, विवक्षामात्रमपि ततोऽवगन्तुं
न शक्यत इत्याह — भ्रान्तस्येति । विवक्षा हि तावदत्यन्तं वाक्यनि-
र्मोणे सन्निहिता । तस्यामप्यन्यथा सत्यां कदाचिद् भ्रान्तस्यान्यथा वाक्य-
रचना दृश्यते । अतो यथाविवक्षमपि वाक्यं न प्रवर्तत एव । कथमसत्यां
विवक्षायां वाक्यरचनेति चेद्, न । विवक्षान्तरसम्भवात् । कथमन्यवि-
वक्षा अन्यनिर्माणे हेतुरिति चेत् को दोषः । विवक्षा हि प्रत्यलद्वारेण
वाक्यनिष्पत्तिं हेतुः, नान्दृष्टेन रूपेण । स च विवक्षान्तरप्रयुक्तनैव कृतः
कुतश्चिद्वैगुण्यत्र सम्यक् परिनिष्पन्नः । ततोऽशक्तितजन्यमन्यदेव जा-
तम् । यथा काश्चेत् शुक्ले पतित्यामीति कदमे पतति । सुक्ष्माविवक्षास्तित्वं
तु सुक्ष्मदृष्ट एव प्रतिपद्यते । विवक्षा हि वक्तुमिच्छा । सा चेदास्मगुणा-
न्तरं, तर्हि सुसादिबन्धानसप्रत्यक्षवेचं कथमज्ञायमानमस्तीति शक्यते व-
क्तुम् । अथामिलायात्मकज्ञानरूपा, तथापि कथं वाक्यान्तरप्रकाशेऽन्य-
विवक्षास्तीति शक्यते कल्पयितुमिति यत्किञ्चिदेतत् ॥ १६१ ॥
एवमाक्षिप्तं भाष्यं समादधाति — वक्तुधीरिति । अयमभि-
प्रायः — द्विविधो हि वक्ता आशोऽनासन्नश्च । तत्र य एवमवधारितो भवति

तेनोत्सर्गापवादाभ्यां वचसः शक्तिरुच्यते ॥ १६२ ॥

पदार्थरचनायतो वाक्यार्थप्रत्ययोद्भवः ।

विवक्षापूर्वविज्ञानवशाच्च रचनाकृतिः ॥ १६३ ॥

नायमन्यथाज्ञातमन्यथा वदति आस इति यावत्, तद्वाक्यादेवं वेदेति वक्तुं शीरवगम्यते । अन्यत्र ल्हासवाक्ये विस्तृतिरिति विज्ञवत इत्यादिनोक्तम् । तत्रेदमुक्तं भवति — यदा तावदासवाक्यादनाशङ्कमेव ज्ञानं जातं व्यवहारश्च प्रवृत्तः न च विस्वादो दृष्टः, तदा कल्याणमेव । जाताशङ्कस्यापि वक्तुरासत्त्वमनुस्मृत्य तज्ज्ञानपुरस्सरमेवायं निश्चयो जायते । आसस्य च भ्रमो न तावदाशङ्क्यते । स हि सुनिपुणो न तावत् प्रायशो भ्राम्यति । न चासम्यग्विदिते तस्यैतावती चेष्टा भवति यदसौ परप्रतिपत्तये वाक्यं प्रणयति । तथापि वा संशयानस्य तत्परिप्रशनादेव तत्प्रमाणनिश्चयो भवति । स एव निर्वैयर्थ्ये यदि त्रिचतुर्ज्ञानमात्मन उपदिशति, तावतैव स्वप्रमाणवदनाशङ्क्यव्यवहारसिद्धिः । विज्ञवश्चानासवाक्याद् विविधो व्याख्यात एवेति । एवं तावद् ज्ञानप्रत्ययविज्ञौ विषयव्यवस्थया व्याख्यातौ । इदानीं भाष्यतात्पर्यं दर्शयति — तेनेति । यत् तावद् वाक्यत्वमतयाभूतत्वे हेतुतथोक्तं तत्पनिनाप्रयोगकत्वमुच्यते । आसवाक्येषु हि गुणनिराकृतदोषैर्पुंसगैण सत्यत्वं दृष्टम् । अत एव हि तज्ज्ञानानुसार्यैर्निश्चयो भवति । इतरथा तस्यापि मिथ्यात्वं भवेत् । अनासवाक्येषु तु तदोपादपवादादप्रामाण्यम् । एवं च स्वाभाविकसम्यक्परिच्छेदशक्तिरत्र वचसश्च द्रव्योच्यते । मिथ्यात्वं चैषाधिकं न वाक्यत्वेन प्रयुज्यते परप्रयुक्तव्याप्युपजीवि हि तत्, निषिद्धत्वप्रयुक्त इवापर्मत्वे हिंसात्वमिति ॥ १६२ ॥

वक्तुं शीरासवाक्येषु गम्यत इत्युक्तं, तत्र कारणमाह — पदार्थेति । श्रोतुं हि वक्त्रा पदार्थेषु विरचितेषु वाक्यार्थप्रत्ययो जायते । वक्तुश्च रचनाकृतिर्विवक्षापूर्विका । सा चासत्याविज्ञाते न सम्भवतीति पूर्वज्ञानमपेक्षते । अतः प्रतिबन्धवलेनासवाक्यात् पूर्वविज्ञानमवगम्यत इति ॥ १६३ ॥

विवक्षान्तरयुक्ता हि कुर्वाणा रचनान्तरम् ।

आवापोद्वापयोगेन दृश्यतेऽर्थेषु मानवाः ॥ १६४ ॥

तेनार्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि वाक्ययतः ।

ज्ञातो नूनमनेनेति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवेत् ॥ १६५ ॥

आसोक्तिकारिणं कश्चिदनुयुङ्क्ते नरं यदा ।

तदा च निर्दिशत्यासं स जानात्येतदित्यसौ ॥ १६६ ॥

तज्ज्ञानान्तरितत्वाच्च शब्दास्तावदुदासते ।

विवक्षावशत्वमेव रचनाया दर्शयति — विवक्षान्तरेति । पूर्वविवक्षाया यद् विवक्षान्तरागमेन रचनान्तरं दृश्यते पूर्वोत्तरपदोद्वापावापभेदेन, अतो विवक्षाधीना रचनेत्यवगम्यत इति ॥ १६४ ॥

एवञ्च यद् विवक्षाधीना रचना सा च ज्ञानपूर्विका, तेन कारणेन वाक्यादर्थप्रत्ययोत्पादे श्रोतुर्जातेऽपि नूनमनेनायमर्थो वक्त्रा ज्ञात इति वक्तुर्ज्ञाने मतिर्भवेतीत्याह — तेनेति । वक्तुप्रमाणपूर्वत्वाद् रचनाया न स्वतन्त्रोऽर्थज्ञानमात्राश्चिद्य इति भावः । तदिह 'तेनोत्सर्गापवादाभ्याम'त्यत्र स्वाभाविकी वचसश्शक्तिरिति भाष्यतात्पर्यमुक्तम् । 'पदार्थरचनायत्त' इत्यतः प्रभृति 'तेनार्थप्रत्यय' इत्येवमन्तेनासवचसां प्रत्ययान्तरापेक्षितेति भाष्याभिप्रायो विवृत इत्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १६५ ॥

इतश्चासवाक्यं तज्ज्ञानपरतन्त्रमवगम्यत इत्याह — आसोक्तिकरिति । यदा नोक्तमर्थमेकोऽनुतिष्ठति तं चापरोऽनुयुङ्क्ते किमत्र ते प्रमाणमिति, तदा असावाप्तोक्तिकारी तमासेव तत्र मूलतया दर्शयति य एवं वेदी स एवास एतज्ज्ञानाति नाहमिति । स्वातन्त्र्ये हि तज्ज्ञानप्रकाशनमनर्थकं भवेदिति ॥ १६६ ॥

किमिदानीमासवाक्यमर्थं न प्रमाणमेव, नैवम् अपि तु आसवक्तुप्रमाणानवधारणाज्जाताशङ्कस्य वाक्यमुदासते । यदा हि वक्तुर्धियो हेतुमत्तमुद्यमिन्द्रियाद्यवधारितं भवति, तदा दोषाशङ्कानिराकरणात् प्रामाण्यमेव

प्रामाण्यस्थापनं तु स्याद्वक्तृधीहेतुसम्भवात् ॥१६७॥

अर्थे पूर्वप्रतीतेऽपि निश्चयो हि तदाश्रयः ।

तेनार्थज्ञानगम्यापि प्रामाण्ये सैव पूर्वभाक् ॥ १६८ ॥

स्थाप्यते । तदिहावगतिहेतुतया शब्दानां प्रामाण्यमुपक्रान्तमप्रामाण्यशङ्कया शिथिलीकृतं वक्तृप्रमाणावधारणनिराकृतेषु दोषेषु दार्ष्ण्यं लभते, तदेतदाह — तज्ज्ञानेति । तज्ज्ञानान्तरितत्वात् वक्तृज्ञानान्तरितत्वात् । निश्चयजननेन शब्दस्थैल्यर्थः । तावच्छब्देनात्यन्ताप्रामाण्यं निराकरोति । कियतापि विलम्बनेन प्रामाण्यं प्रतिष्ठेतीति । नन्वेवं वक्तृप्रमाणानुसारिणि निश्चये सत्यनुवाद एव शब्दः प्रागनिश्चयादप्रमाणमिति कदा प्रमाणम् । उक्तमिदं स्वकाल एव तत् प्रमाणं, दोषाशङ्कानिराकरणमात्रे वक्तृज्ञानस्य व्यापार इति । श्रोत्रा हि प्रथममभिहितपूर्वं एवार्थोऽवगतः । कचिद् व्यभिचारदर्शनेन जातायामाशङ्कया तन्निराकरणेन तस्यैव प्रामाण्यं प्रतिष्ठाप्यते । अत एव स्थापनमित्युक्तमिति ॥ १६७ ॥

कथं पुनः प्रथमं शब्दा उदासते । स द्वयं शब्देन प्राक् प्रत्याखितो न वा । यदि नेत्याह कथमेवं वेदेति वक्तृज्ञानमुखीयते । प्रकारार्थो द्वेवशब्दः । नच निराकारं विज्ञानमनाश्रिताथैपरिच्छेदं स्वरूपेण प्रकारवद् भवेत् । नच श्रोतुमुद्धावनारूढोऽर्थो वक्तृज्ञानमेवमावेन विनिनष्टि । यदि तु पूर्वमन्यर्थप्रत्ययोऽनगम्यते, ततः पारतन्त्र्ये कारणं वाच्यम् । उत्पद्यमानेनैव हि तेन स्वविकल्पपरिच्छेदः कृत इति किमन्यदपेक्षते । निश्चयार्थं वक्तृप्रमाणापेक्षेति चेद्, न । अनिश्चयज्ञानासम्भवात् । निश्चय एव हि ज्ञानं, तच्चेदस्ति कथं निश्चयो नास्तीति शक्यते वक्तुम् । अतोऽनुपपन्नमिदमर्थेज्ञानगम्यैव वक्तृपूर्वास्त्यामाप्ये कारणमिति । अत आह — अर्थ इति । यत् तावदुक्तम् अनगतेऽर्थे नैवम्भावो भवतीति, तत्राभ्युपगमनैवोत्तरम् । सत्यं पूर्वं प्रतीत एवार्थ इति । यत्तु प्रतीतेऽनिश्चयो न घटत इति । तन्न, ज्ञाताशङ्क्य तदुपपत्तेः । यद्यपि न शब्दात् संशयः, तथापि व्यभिचारदर्शनात् संशयो जायत एव । यत्तुनिश्चयात्मकं ज्ञानमेव नास्तीति ज्ञानोत्पत्तौ निश्चय एव जायत इत्युच्यते । तत्र । संशयस्यापि ज्ञानत्वात् । अतो

अतोऽत्र पुन्रिचितत्वादुपपन्ना मृयार्थता ।

नतु स्यात् तत्स्वभावत्वं वेदे वक्तुरभावतः ॥ १६९ ॥

तद्बुद्धयन्तरयोर्नास्तीत्यर्थोऽर्थेऽत्र प्रतीयते ।

अतो न ज्ञानपूर्वत्वमपेक्ष्यं नायथार्थता ॥ १७० ॥

अप्रमाणत्वसिद्धौ वा दृष्टान्तो य उदाहृतः ।

बुद्धादिवचनं तस्य साध्यानासङ्कितोच्यते ॥ १७१ ॥

तेषामपि हि यत् कार्यं पूर्वत्र प्रतिपादितम् ।

तत्र सम्यक्स्वमर्थे तु व्यापारो नैव विद्यते ॥ १७२ ॥

जातेऽपि ज्ञाने कुतश्चिन्मितात् संशयोत्पत्तौ वक्तृप्रमाणाश्रयत्वान्निश्चय-
स्यार्थज्ञानसमधिगम्यापि सैव वक्तृधीः पूर्वज्ञानप्रामाण्यं पूर्वमागं भवेतीति
तया समुत्सारितायां दोषाशङ्कया प्रामाण्यस्याप्यवसानमिति ॥ १६८ ॥

एवं तावत् पुरुषवाक्येषु ज्ञानान्तरापेक्षया प्रामाण्यं कचिच्चीपाधिक-
मप्रामाण्यमित्युक्तम् । वेदवाक्ये तु स्वाभाविकत्वादेव वचसः सम्यगर्थ-
परिच्छेदशक्तेर्न मृयार्थता सम्भवतीति न तु वेदवचनस्येत्यादिनाकं, तदेत-
दाह — अत इति । अस्तु नाम वक्तृदोषाशङ्कया पुनर्वचसमप्रामाण्यं,
स्वभावननिर्दोषं तु वेदवचो न तत्स्वभावमनुमेयितुमर्हतीति ॥ १६९ ॥

वक्तृबुद्धयन्तरयोर्व्यवधानमपि वेदे नास्तीति पदार्थैरेव केवलैर्नि-
त्यनिर्दोषैर्वाक्यार्थः प्रतीयत इत्याह — नतुबुद्धीति । अतः सिद्धं न वेदे
प्रत्ययान्तरांशका, न चायथार्थत्वमिति । प्रकरणमुपसंहरति — अत
इति ॥ १७० ॥

अन्यथा भाष्याभिप्रायमाह — अप्रमाणान्वेति । वेदानामप्र-
माणत्वसिद्धये यत्किञ्चन लौकिकं वचनं दृष्टान्ततथोक्तं, तस्यमिदं ग्रन्थेन
दृष्टान्तस्य साध्यानासङ्गिता साध्यविकलतोच्यते इति ॥ १७१ ॥

कथं साध्यानासङ्गिता, अत आह — तेषामिति । अयमभिप्रायः —
परमतेनेदं भाष्यकारेण परान् प्रत्युच्यते । तथाहि — यदा तावत्लोकाय-

स्वव्यापारातिरिक्तेऽर्थे वेदस्यापि मृपार्थता ।

पूर्वपक्षार्थवत्त्वेन प्रसक्ता सिद्धसाध्यता ॥ १७३ ॥

अज्ञातवैवमभिप्रायं कृतकाकृतकत्वयोः ।

सत्यमिथ्यात्वहेतुवृत्तिमात्रज्ञानात् परोऽवधीत ॥

तिकाभिप्रायः प्रयोगः — चोदना मृषा प्रत्यक्षाद्यगतार्थत्वाद् ईदृशबुद्धादि-
वाक्यवदिति, तदा बौद्धाभिप्रायेणोदमुच्यते । साध्यानासङ्गी दृष्टान्त इति ।
तन्मते हि शब्दो नार्थे प्रमाणम् । तथाहि पदानि तावदर्थं स्मारयन्ति, नतु
कश्चित् किञ्चिदुपनयन्यपनयन्ति वा । वाक्यमपि व्यभिचारदर्शनाद्वार्थं प्र-
माणम् । अतः कथं तत् साधनं भवेत् । वक्त्रभिप्राय एव तु प्रतिबन्धबलात्
शब्दैर्बोध्यते । तथाहुः — 'न खेतेश्चोऽर्थे सिद्धिस्तेषां तत्र प्रतिबन्धासिद्धेः
वक्त्रभिप्रायं तु सूचयेयुरिति' । अतो यद् बुद्धादिवचसां कार्यं प्रतिपाद्य-
मुक्तं, तत्र तेषां सम्यक्त्वमेवाव्याभिचारात् । अर्थे तु तेषां व्यापारो नेष्यत
एव । अतो न किञ्चिद् वेदवाक्यानां मिथ्यात्वं कारणमस्तीति पूर्वत्र प्रति-
पादितमिति ॥ १७२ ॥

'पदार्थरचनायत्' इत्यादिना यत् प्रतिबन्धभेदेन वाक्याद् वक्तु-
ज्ञानुमानमुक्तं तद् दर्शयतीति यदि च यत्र पुंवाक्यं व्याप्रियते वक्तु-
ज्ञाने तदतिरिक्तेऽर्थे एव दृष्टान्ततोष्यते, ततः सिद्धसाधनमित्याह — स्व-
व्यापारेति । स्वविषयातिरेकेण वेदानामपि मिथ्यात्वमिष्यते । पूर्वपक्षार्थे
मृषात्वानुपगमादिति ॥ १७३ ॥

अत्रापरं भाष्यं — 'ननु सामान्यतो दृष्टमनुमानं भविष्यति, पुरुषव-
चनं वितथमुपलभ्य वचनसामान्याद् वेदवचनं मिथ्येतुमीयते' इति । त-
स्याभिप्रायमाह — अज्ञातवैवमभिप्रायं कृतकत्वमिति । वाक्यत्वं मिथ्यात्वे न प्रयो-
जकमिति योऽयमभिप्रायो भाष्यकारस्य, तमज्ञात्वासाधनासवाक्ययोः सम्यक्-
मिथ्यात्वहेतुदोषसदसद्भावयोस्तुतिमात्रं भाष्यकारेण कृतमिति ज्ञानात् परः
पूर्वपक्षवादी 'ननु सामान्यतो दृष्टमिथ्यात्वमवधीत' । अतो नैवं चोदनीयं
कथं हेतोरप्रयोजकत्वं उक्ते पुनस्तैव हेतुना प्रत्यवस्थानमिति । अष्टौही-

ननु सामान्यतो दृष्टं नान्यत्वादित्यदूषणम् ।

एतस्मादेव दृष्टान्तो न हि पक्षे सपक्षता ॥ १७५ ॥

तस्मादयमभिप्रायो भाष्यकारस्य वर्ण्यते ।

अभ्युपेत्यार्थविषयं वाक्यव्यापारमुच्यते ॥ १७६ ॥

यदि स्याद् व्यवधानेऽपि वाक्यार्थोपेक्षयानृतम् ।

दृष्टान्तो नुवचोऽत्रापि हेतुः साधारणो भवेत् ॥

सत्येष्वपि हि दृष्टैव पौरुषेयेषु वाक्यता ।

ताभिप्रायस्य परिचोदनात् । एवं हि मन्यते — भवतु यथातथा वा पुरुष-
वचसां मिथ्यात्वम्, एवमपि प्रतिबन्धसिद्धहेतुर्गमक एवेति कृतकाकृतक-
वाक्ययोः सामान्यतोदृष्टमित्यन्वय इति । अत्र परिहाराभाष्यं — 'न, अन्यत्वा-
दिति, तदाक्षिपति — नान्यत्वादिति । कथमदूषणमत आह — एतस्मा-
दिति । वेदवाक्यमिथ्यात्वे साध्ये पुंवाक्यं दृष्टान्त उक्तः । तत्र किमयं
दोषः यदन्यत्वं नाम, प्रत्युत गुण एवायम् । अन्यत्वादेव हि दृष्टान्तो
भवति । अनन्यत्वे साध्यसमत्वापत्तेः । नहि पक्ष एव सपक्षो भवति । प-
क्षस्य साध्यत्वात्, सपक्षस्य सिद्धत्वात् । सिद्धसाध्ययोश्चैकैत्वविरोधा-
दिति ॥ १७५ ॥

तस्मादुपेक्ष्यैव तावद् ग्रन्थव्याख्यां भाष्यकाराभिप्रायमभिदध्मे
इत्याह — तस्मादिति । तमेवाभिप्रायं वर्णयति — अभ्युपेत्येति वाक्यता-
न्तेन । अयमर्थः — परमताभिप्रायेणापिचेत्यादि भाष्ये वक्तुज्ञान एव वाक्यं
प्रमाणम्, अर्थे तु न तस्य व्यापार इत्युक्तम् । तदस्युपगच्छामः । भवतु
पुंवाक्यं बाह्य एवार्थे प्रमाणं न वक्तुज्ञाने । बाह्यार्थोपेक्षयैव चाप्रामाण्यवा-
दीनो दृष्टान्तोऽस्तु नाम । तथापि दूषणमुच्यते — व्यवधानेऽपीति । यद्यपि
ज्ञानव्यवहितेऽर्थेऽप्रमाणमेव पुंवाक्यं, तथापि तद्विषयप्राप्ताभ्युपगमेनैव
वृत्तः साधारणानैकान्तिको हेतुरिति । सत्येष्वप्याप्तवाक्येषु वाक्यत्वस्य
हेतोर्दृष्टत्वादीदमत्र सामान्यतोदृष्टान्तमानदूषणं भाष्यकारस्य मनसि विप-
रिचते । अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यमपि गमयितव्यमिति भावः । नन्वती-

अतीन्द्रियेऽपि किञ्चिद्भि सत्यं दृष्टं यदृच्छया ॥
नान्यत्वादिति चानेन परोक्तादन्यतोच्यते ।
अन्यो ह्येव तदाभासो विपक्षं वाग्यमब्रवीत् ॥
यद्वाग्यस्माद्विस्वादान्मिथ्यात्वं तत्र न त्विह ।

न्द्रियार्थत्वे सत्यपि वाक्यत्वादिति विशेषविध्यामः । पौरुषेयवचनं सर्व-
मतीन्द्रियार्थमप्रमाणमिति नानैकान्तिकत्वमत आह — अतीन्द्रियेति ।
अतीन्द्रियेऽपि हि यदा कश्चिद् यदृच्छया दृष्टपूर्वार्थं वाक्यं प्रणयति,
यथेन्द्रोऽस्तीत्येको वदति, अन्यो नास्तीति । तत्र द्वयोरन्वतरेण नियोगतः
सत्येन भवितव्यमित्येकस्य वाक्यस्य सत्यता । न हीन्द्रसदसद्भावयोरन्य-
तरदपि प्रमाणान्तरेणावधारितम् । अतोऽनासत्वाक्यमपि कचिद् यदृच्छया
प्रयुक्तमतीन्द्रियार्थविषयमेव सत्यं दृष्टमिति विशिष्टेऽपि हेतावनैकान्तिक-
त्वमेवेति ॥ १७८ ॥

एवं भाष्यकाराभिप्रायमुक्त्वा तत्रैव भाष्यं योजयति — नान्य-
त्वादित्वाभासाऽन्तेन । अयमर्थः — यादृशं परैर्नैयायिकैः सामान्य-
शब्देष्वनुमानमुक्तं, ततोऽप्यदिदमनैकान्तिकहेतुर्न तदाभासमुक्तम् । अ-
तोऽस्मात् सामान्यतोदृष्टाभासात् साध्यं न सिध्यति इति । प्रमाणभूतात्
सामान्यतोदृष्टादस्य तदाभासस्यान्यत्वादिति भाष्यार्थ इति व्याख्यानान्तर-
माह — विपक्षमिति । अयमभिप्रायः — वाक्यत्वेहेतुरासत्वाच्चेष्टु सत्येष्वपि
दृष्ट इति विपक्षवृत्तिर्न साध्यं साधयतीति तदेव दूषणं, योजनमात्रं तु
भियते । मिथ्यात्वे साध्ये विपक्षस्य सत्यत्वस्य ततोऽन्यत्वात् तद्वामित्वाच्च
हेतेरिति भावः ॥ १७९ ॥

अन्यथा व्याचष्टे — यद्वेति । यत् तद् वाक्यत्वस्याप्रयोजकत्वम्
'अपिच' इत्यादि भाष्ये दर्शितं यदज्ञात्वा परेण सामान्यतोदृष्टानुमानमुक्तं,
तदेव 'न अन्यत्वादि'ति भाष्यकारेणोद्घाटितम् । अन्यः खलु अप्रामाण्यस्य
प्रयोजको हेतुर्विसंवादः, न वाक्यत्वम् । नचासौ वेदे सम्भवति, अपौ-
रुषेयत्वात् । पुरुषाश्च यत्वाच्च शब्दे दोषाणाम् । अदुष्टकारणजनितस्य च
ज्ञानस्य विसंवादासम्भवात् । नैतदेवमिति प्रत्ययविषयीसो विसंवादः
कथमुदुष्टकारणजे भविष्यति । अन्यत्वान्मिथ्यात्वकारणस्येति भाष्यमनि-

विषयस्यापि चान्यत्वात् साध्यानासङ्गित्वैव सा ॥
नह्यन्यस्येति नैकस्मिन् मृषार्थेऽन्यमृषार्थता ।
विवक्षया मृषार्थत्वे नच वाक्ये मृषार्थता ॥ १८१ ॥
श्यामत्वे पुंस्त्ववञ्चैतत् साधारण्ये निदर्शनम् ।
परोक्तेर्वीपि दुष्टत्वाद् विकल्पसममुच्यते ॥ १८२ ॥

केति व्याख्यानान्तरमाह — विषयस्येति । पूर्वं हि परमतेन साध्यानासङ्गो
दृष्टान्त इत्युक्तम् । सैवेयं साध्यानासङ्गिता विषयान्यत्वादुच्यते । अन्यो
हि पुंवाक्यस्य विषयो वक्त्रभिप्रायः । नच तत्र मिथ्यात्वमव्यभिचारात् ।
पूर्वं त्वर्थविषयव्यापारमुपेत्यान्यत्वमुक्तम् । अधुना पुनः परमत एव स्थित्वा
साध्यानासङ्गितोच्यत इति ॥ १८० ॥

अपरमपि 'नह्यन्यस्य वैतथ्येऽन्यस्यापि वैतथ्यमि'ति भाष्यम् ।
तस्यार्थं दर्शयति — नहीति । नह्यन्यस्येत्यादिना भाष्येण नान्यस्यान्य-
यात्वेऽन्यस्य मृषार्थता भवतीत्युच्यत इति । एतदेव विवृणोति — विव-
क्षेति । विवक्षा हि वक्तुस्तत्रार्थार्थोचरत्वान्मृषार्था । न वाक्यं, तस्य
तत्त्वतिपादनमात्रेण प्रामाण्यात् । तस्याश्च ततः प्रतिबन्धचलात् सिद्धेः ।
अतो न वाक्यं मृषार्थमिति सिद्धा साध्यानासङ्गितेति । प्रथमवक्ष्येऽपि चैवं
'नही'त्यादि भाष्यं व्याख्यातव्यम् । नान्यस्यानासत्वाक्यस्य मृषार्थत्वेऽन्य-
स्यासत्वाक्यस्यापि तद् भवतीति । सत्ये विपक्षे पुंवाक्यत्वस्य भावादनेका-
न्तिको हेतुरिति । एवमेव द्वितीये तृतीये च विसंवादस्य वैतथ्ये साध्ये-
ऽन्यस्य वाक्यत्वस्य वैतथ्यं साध्यं न सम्भवतीति व्याख्येयम् । चतुर्थे तु
वार्तिकेऽपि व्याख्येयं ॥ १८१ ॥

अन्यच्च 'नहि देवदत्तस्य श्यामत्वं' इत्यादि भाष्ये, तस्याभिप्राय-
माह — दृश्यामस्य इति । यथा श्यामत्वे साध्ये पुंस्त्वमनैकान्तिकं गौ-
रादिध्वमावादः, एवं वाक्यत्वमपि सत्यासत्वाक्यस्य साधारण्यमिति साधारण्य-
प्रदर्शनार्थं वेदे निदर्शनमिति । अन्ये तु दुष्टसाधनप्रयोगे दुष्टमेवोत्तरं देव-
मिति मन्वाना विकल्पसमा नाम जातिरियं भाष्यकारेण नान्यत्वादित्युक्तमि-

यद्वा प्रमाणमेवेदं सत्यत्वेऽन्यत्त्वमुच्यते ।
 विरुद्धाव्यभिचारित्वं बाधो बाध्यनुमानतः ॥ १८३ ॥
 चोदनाजनितो बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः ।
 कारणैर्जन्यमानत्वाद्धिक्तासोक्तयश्चुद्धिवत् ॥ १८४ ॥
 तथा नासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वाद् बाधवर्जनात् ।
 देशकालादिभेदादौ चासोक्तिप्रत्ययो यथा ॥ १८५ ॥

स्यादुरित्याह — परोक्तिरिति । धर्मान्तरविकल्पनात् साध्यधर्मविकल्पापादनं विकल्पसमा । सा चैवं दर्शनीया — बाध्यमेव किञ्चित् पुरुषवाक्यादन्यद् दृष्टं यथा वेदवाक्यम् । किञ्चिदन्यद् यथा तदेव । एवमन्यानन्यत्वयोरपि विकल्पनात् सत्यमिथ्यात्वयोरपि बाध्यत्वाविशेषे विकल्पो भविष्यतीति ना वश्यं बाध्यत्वान्मिथ्यात्वं सिध्यतीति । इयं च बाध्यानुकीतरोक्तिजनिग्रहस्थानद्वयापत्तेरवाच्यैव परमतेनोपन्यस्तति वेदितव्यं विकल्पसममुच्यते इति ॥ १८२ ॥

एवं तावन्नान्यत्वादिति दूषणोक्तिरियमित्युक्तम् । इदानीं साधन-
 वचनमेवेदमिति व्याख्यानान्तरमाह — यद्वेति । परेण हि मिथ्यात्वे सा-
 धिते सिद्धान्ती हेतुन्तरेण सत्यत्वं साधयति । प्रमाणमनुमानम् । तदुप-
 श्रद् वक्ष्यत इति । कीदृशं पुनस्तत् प्रमाणमित्याह — यद्वेति । यदि
 नुत्यवचनं, विरुद्धाव्यभिचारी नाम संशयहेतुः । अथ सिद्धान्तेहेतुर्बली-
 यान्, ततोऽनुमानबाधः । इह चानुमानबाध एव, सत्यत्वेहेतुर्बलीयस्त्वाद-
 न्यत्वादसत्यत्वहेतुनामिति भाष्यार्थः इति ॥ १८३ ॥

तदेव सत्यत्वे प्रमाणमुपन्यस्यति — चोदनेति । इदं कैकान्तिक-
 हेतुकमनुमानं सामान्यतोद्देशदैनैकान्तिकहेतुकाद् बलवत् । नैकान्तिकता
 च केवलस्य सविशेषणस्य च हेतोरकैव । अतोऽनेनैव बलवता मिथ्यात्वा-
 नुमानं बाध्यत इति ॥ १८४ ॥

अस्मिन्नेव साध्येऽपरमपि हेतुद्वयमासोक्तिनिदर्शनैव दर्शयति —
 तथेति । देशकालादिभेदादौ बाधवर्जनादित्यन्वयः । अत्र च बाधवर्जना-

१. 'एवात्' ग. पाठः. २. 'ति परि' ३. 'द्वय' ४. 'सम्बन्धेन' ५.

क. पाठः.

अकर्तृकत्वसिद्धया च हेतुत्वं साधयिष्यते ।
 एवमाद्यव्युत्थायं नान्यत्वादित्येवोचत ॥ १८६ ॥
 प्रत्यक्षस्त्विति दार्ढ्यं वा प्राथम्यं वापि लक्षयेत् ।
 स्वरूपतः प्रमाणत्वं मिथ्यात्वं पररूपतः ॥ १८७ ॥

दिति हेतोर्लिङ्गाश्रयबुद्धचोरपि दृष्टान्तता सम्भवत्येव । साधारण्येन त्वाप्तो-
 क्तिप्रत्ययो निदर्शित इति ॥ १८५ ॥

नन्विदमदुष्टकारणजनितत्वमनासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वं चासिद्धं, सर्व-
 वाक्यानां कृतकत्वादत आह — अकर्तृकत्वेति । साधयिष्यते हि वेदा-
 नामकर्तृकत्वम्, अतो नासिद्धो हेतुरिति । एवमादिसत्यत्वानुमानाभिप्राये-
 णेदन्यत्वमुक्तवान् भाष्यकृदित्याह — एवमिति । आदिशब्देन सम्बन्धा-
 क्षेपोका हेतवोऽनुसन्धातव्याः ।

भाष्यव्याख्याविकल्पाश्च षोडशप्रत्ययवत् कृताः ।

इति ॥ १८६ ॥

अत्रापरं सामान्यतोद्देश्यायगमबाधप्रदर्शनाय भाष्यम् 'अपिच पुरु-
 षवचनसाध्यमादं वेदवचनं मिथ्येत्यनुमानं, प्रत्यक्षस्तु वेदवचनं प्रत्यय-'
 इति । तद् यदि वाक्यगोचरप्रत्ययाभिप्रायं, तदुक्तम् । अनासवाक्येऽपि
 समानत्वात् । तत्स्वरूपप्रत्ययोऽपि प्रत्यक्ष एव । नच तन्मिथ्या । अर्थस्तु
 वेदवाक्यानामतीन्द्रिय इति प्रत्यक्षस्यैव वक्ष्यते । अतो नाशोभिप्रायमिदम् ।
 अथ प्रत्ययस्वरूपाभिप्रायेण प्रत्यक्षतोऽप्येत्येव, साध्युक्ता । शून्यत्वादे तस्या-
 प्यनुमेयताया वक्ष्यमाणत्वात् । अतो व्याख्येयम्, अत आह — प्रत्यक्ष
 इति । अयमभिप्रायः — मुख्यप्रत्यक्षत्वात्सम्भवाद् गौणः प्रत्यक्षशब्दः ।
 दृढं हि प्रत्यक्षं प्रथमं च स्वतःप्रमाणं परतो विधवादादप्रमाणम् । एतच्च
 तुष्टयान्यतमगुणविवक्षया प्रत्यक्षशब्द आगमिक एव प्रत्यये प्रत्युक्तः ।
 सोऽपि दृढः, संशयविपर्ययाभावात् । शीघ्रमावी च, मिथ्यात्वानुमानाद् दृष्टा-
 न्तापेक्षाविरहात् । उत्पन्नस्य चानुमानेन मिथ्यात्वसाधनात् । प्रामाण्या-
 प्रामाण्ययोः स्वरप्राश्रयत्वं सर्वप्रमाणानां साधितम् । अतः प्रत्यक्षतुल्योऽयं
 प्रत्ययः कथमन्यथा भवति । तदेतद्विरतितायेतिज्ञानमनेन विरुध्यत इति ।

१. 'महाप्रमल', २. 'तद्विध्या' क. पाठः. ३. 'देवता', ४. 'ज्ञानेनैव वि'
 ग. पाठः.

ज्ञानाभावश्च मिथ्यात्वं द्वयस्यासम्भवाद् यदि ।
प्रत्यक्षं तत् परेषां च सिद्धमस्यानुमानतः ॥ १८८ ॥
यथैव तव मिथ्यात्वं साधनं साधयेदित्थम् ।
तथा च बाधकाधीनं मिथ्यात्वमपि साधयेत् ॥

नचेह वेदप्रामाण्यमस्माकमसिद्धमिति प्रत्यवस्थातुं शक्यम् । नास्तिकानामपि तच्छ्रवणे असन्दिग्धाविपर्यस्तज्ञानजन्मनोऽविशेषाश्रित्यागमजनितायाश्च सं-
विदो दुष्टकारणजनितत्वासम्भवात् । पौरुषेयागमवादिभिस्त्वात्मानैव च-
द्व्या समर्पित इति न ते परेषां मिथ्यात्वं साधयतामागमविरोधमुद्भावयितु-
मुत्सहन्ते । पुरुषाश्रयदोषाशङ्कया स्वागमाणां दूषितत्वात् । सर्वं चेदं भा-
ष्योक्तमेव वार्तिककृता प्रमोदोद्गाहितं 'चोदनार्थान्यथाभावमि'त्यादिने-
त्यनुसन्धातव्यमिति ॥ १८७ ॥

मुख्य एव वा प्रत्यक्षशब्दो व्याख्येय इत्याह—ज्ञानाभाव-
श्रेति । एवं मिथ्यात्ववादी वक्तव्यः—त्रेषां खलु मिथ्यात्वम् । इह च
'न तावत् संशयविपर्ययोस्त' इति भाष्य एवोक्तम् । तद् यदि ज्ञानाभाव एव
मिथ्यात्वं साध्यते, तत्र ते प्रत्यक्षविरोधः । प्रत्यक्षमेव हि भवसिद्धान्ते
ज्ञानम् । यदि काममस्यैव श्रोत्रियस्य तदनुमेयं तत्त्वं, प्रत्यक्षमेव वेदवा-
क्यश्रवणादुत्पन्ने ज्ञानं विलोक्यमानः कथं तदभावात्मकं मिथ्यात्वमास्थ
इति ॥ १८८ ॥

एवं तावदागमविरोधोऽनेन भाष्येणोक्त इति व्याख्यातम् । इदानी-
मस्यैव तात्पर्यान्तरं दर्शयति—यथैवेति । अयमर्थः—एतदनेन भाष्ये-
णोच्यते पुंवाक्यसाधर्म्याद् भवान् मिथ्यात्वं साधयति । तद् यथैवेति तन्मि-
थ्यात्वं दृष्टं, तथैव वेदवाक्येनापि मिथ्या भवितव्यम् । तच्च बाधकाधीनं
मिथ्यात्वं दृष्टमिति वेदेऽपि तथैव भवेत् । नच तथा सम्भवतीति साधित-
मेव । अतः प्रत्यक्षां हि दृष्टो वेदवचने प्रत्ययः । नासौ कचिद् बाध्यते ।
अतो विशेषविरुद्धो हेतुरिति ॥ १८९ ॥

१. 'तदागमाणां', २. 'दि परमस्यै' ग. पाठः. ३. 'यं तत् प्र', ४.
'वेऽपि त' क. पाठः.

धर्म इत्युपसंहायं यच्छ्रेयस्करभाषणम् ।
तद् धर्मपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥ १९० ॥
श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः ।
चोदनालक्षणेः साध्या तस्मात् तेष्वेव धर्मता ॥
अन्यत् साध्यमहद्वैव यागादीननुतिष्ठतः ।
धार्मिकत्वसमाख्यानं तथोगादिति गम्यते ॥

एवं चोदनालक्षणत्वमुपपाद्य भाष्यकारेणोपसंहृतं 'तस्माच्चोदनाल-
क्षणः श्रेयस्करः' इति । अत्र च यथासूत्रमेव निगन्त्ये श्रेयस्करपदप्रयोगे-
ऽभिप्रायमाह—धर्म इति । धर्मपदार्थमेव व्याख्यातुं श्रेयस्करशब्दः
प्रयुक्तः । तद्व्ययोगे हि चोषपरिहारक्रमेण श्रेयस्को धर्म इत्यावेदितं भव-
तीति ॥ १९० ॥

अत्र भाष्यकारेण 'एवं तर्हि श्रेयस्को जिज्ञासितव्यः' इति परिचो-
दनापूर्वमुक्तं 'य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते' इति । तत्र कस्या-
नेन प्रकारेण धर्मतोक्तेति न ज्ञायते । अतस्तद्विकार्यमाह—श्रेय इति ।
श्रेयश्शब्दोऽयं पुरुषप्रीतिं प्रसिद्धः । तत्कारणानि च द्रव्यगुणकर्मभिः चो-
दनासामर्थ्यादिवगम्यन्ते । अतस्तेष्वेव श्रेयस्करतया धर्मता भाष्यकारेणो-
क्तेति ॥ १९१ ॥

अत्रापरं भाष्यं—'यो हि यागमनुतिष्ठति तं धार्मिक इति समाच-
क्षते' इति । तस्यार्थः—श्रेयस्को धर्मः यत्कारणं चोदनावधारितश्रेय-
स्करत्वयागादिकर्तारं धार्मिकशब्दं लौकिका उपचरन्ति । तदेवमुपपद्यते
यदि यागादिधर्मः, यो हि धर्मं चरति स धार्मिकः । अतो यागादेर्धर्मत्वम् ।
अत एव हि तच्चरितरि धार्मिकपदप्रयोगो घट्यते, नान्यथेति । तदुक्तम् ।
नावश्यमेव प्रयोगो यागादीनामेव धर्मतां गमयति, नृगुणापूर्वादिधर्मत्वेना-
प्यस्योपपत्तेः । यागादिकार्येव ब्रह्मपूर्वाधि करोति । तत् कुतोऽयं विवेकः
यागचरणादयं धार्मिकः नापूर्वादिचरणादिति, अत आह—अन्यदिति ।
अयमभिप्रायः—सर्वं, यागाद्यनुनिषादिन्यपूर्वसिद्धिरिति ननु तथयागा-
दिसाध्यमपूर्वं प्रयोक्तुमिति दिश्यते । शक्तिरूपत्वात् तस्य । शक्तेर्भाती-

न्द्रियत्वात् । अतस्तद्दर्शनेन तत्परितरि धार्मिकपदप्रयोगो न घटते । तस्माद्
यागादियोगादेव धार्मिकत्वसमाख्यानमिति निर्वायते ।

किं पुनर्यागादीनां स्वरूपमेव धर्मः । यथेवं पूर्वापरविरोधः । पूर्वेण
तावदुक्तं 'तादृग्येण च धर्मत्वमिति' । अपरेण च

‘फलसाधनरूपेण तदानीं येन नास्त्यसौ ।’

इति । तदपि च रूपं यागादीनामतीन्द्रियतया नापूर्ववत् प्रत्यक्षादिदृश्यम्
यागादिस्वरूपाभिधाने त्वन्नतो एकस्य धर्मपदस्य शक्तयः कल्पनीया भ-
वेयुः । कथं खल्वेकस्यैव शक्तयाम् नानाजातीयेषु द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते ।
स्यादेतत् — सकलानुगतप्रतीतिसाधनत्ववचनाददोष इति । न । तस्याप्यती-
न्द्रियत्वादित्युक्तम् । विशेषणमात्राभिधानप्रसङ्गाच्च । प्रीतिसाधनं हि नान-
भिधाय प्रीतिं शक्यतेऽभिधातुमिति सैव पूर्वतमभिधेया भवेत् । एवञ्च
तन्मात्रोपक्षयिण्यभिधात्यापारे न तद्विशिष्टाभिधानसिद्धिः । गवादिशब्दवत्
सामशब्दवच्च । यत्र ह्यखण्डेन शब्देन विशिष्टो बोध्यते तत्र विशेषणमेव श-
ब्दस्य वाच्यमिति सिद्धम् । अत एव ‘सामशब्दो गीतिमात्रवचनो न सक्तो
गीतिमाह’ इति वक्ष्यति । वार्तिककारेण्यपूर्वविशिष्टं कर्म धर्म इति निरा-
कुर्वतोक्तं —

“कर्मोपूर्वविशिष्टं चेद् धर्म इत्यभिधीयते ।

विशेष्ये नाभिधां गच्छेत् क्षीणशक्तिविशेषणे ॥”

इति । तदिदं फलविशिष्टाभिधानेऽपि समानम् । स्वान्मत्तं विशेष्यो धर्म-
पदार्थ इति । तत्र । एवं सति विधेरेत्यन्तप्रत्यासत्ता भावनैव विधेयतया
धर्मशब्दवाच्यतामनुवीत । ‘सा हि त्र्यंशा विधीयते’ इति सिद्धान्तः । तद्व-
मपूर्वमेव धर्मपदवाच्यं तदन्वयव्यतिक्रानुविधानाद् धर्मपदस्य । तथाहि
फलकालेऽसत्यपि कर्मणि अपूर्वसत्तयैव धर्मवानयमित्युपचरन्तो दृश्यन्ते ।
सत्स्वपि यागादिषु वैशुष्यादलक्षणापूर्तिनिमित्तेषु न धर्मपदं प्रयुज्याना द-
श्यन्ते । अतो वक्तव्यो धर्मपदार्थः ।

१. ‘नीं नास्त्यसौ’ क. पाठः. २. ‘तास्मात्’ ग. पाठः. ३. ‘शेषाणि’ ख.
पाठः.

पश्चादीनि च धर्मस्य फलानीति व्यवस्थितम् ।
चित्रागोदोहनादीनां तान्युक्तानि फलानि च ॥१९३॥
तस्मात् तेष्वेव धर्मत्वं धर्माणीति च दर्शनात् ।

स उच्यते — धर्मशब्दोऽयं पाचकादिवत् सभागा एव घृतिसाधने
वर्तते । घृतिश्च प्रीतिप्रयोगः । अयं च यथोपदिष्टानुगतप्रयोगोदरादिगन्धे पठितः
प्रकृतिप्रत्ययविभागेनोद्दिश्यते । तदिह धृजा धृतिः, मनिनुप्रत्ययेन च तत्साध-
नमभिधीयते । नचैवमाहारविहारादौ प्रसङ्गः । पङ्कजादिवद् योगरूपव्युत्प-
गमात् चोदनालक्षणश्रेयस्करमात्राभिधानात् । नच योगविरपेक्षा समुदाय-
शक्तिः, येन विशेषणमात्रे प्रसङ्गो भवेत् । नच भावनार्यां प्रसङ्गः, तस्या
अतत्साधनत्वाद्, यागादीनामेव श्रेयसाधनत्वस्य चोदनाप्रमाणकत्वात् ।
केवलरूपव्युत्पगमेनैवोपाधिद्वयस्याभिधानमेष्टव्यम् । प्रीतिसाधनत्वस्य विहि-
तत्वस्य च प्रीतिसाधने विहिते च धर्मपदोपचारात् । प्रायिकं चैवाखण्डस्य
विशेषणमात्राभिधानम् । असत्यां तु गतीं सर्वोभिधानमेव । तुल्यवेहेह धर्म-
पदात् प्रीतिस्तत्साधनं च विहितमवगम्यते इति किं न शब्देनोच्यते ।
यदेतदपि रूपमदृश्यमित्युक्तम् । तत्र, वेदादवगमात् । अभ्युदयसाधनं याग
इत्येताच्चेदं विदितवन्तोऽपूर्वमगणित्यैव यागादिकर्तुं धार्मिकशब्दमुप-
चरन्तो दृश्यन्ते । अतस्तादृश्यमात्रेणैव ते धर्मा इति निर्वायन्ते । अतः सि-
द्धमभ्युदयसाधनं विहितं धर्मपदार्थ इति । यत्कृतं विगुणे प्रयोगमावाञ्च
यागादिधर्म इति । तत्र । तथाविधस्याभ्युदयसाधनत्वाभावात् तस्य वाध-
र्मत्वात् कथं तत्र धर्मशब्दः प्रयुज्यते । फलकाले तु धर्मपदप्रयोगोऽभ्युदय-
साधनाभिप्राय एव । अस्ति हि तत् तदानीमपि । शक्तिरूपेणाभिव्यमाण-
मपि स्वरूपेण । यथा चापूर्वं न धर्मपदवाच्यं तथा वक्ष्यत एवेति ॥१९३॥

एवं तावद्वैकिकप्रयोगानुसारेण यागादयो धर्मा इत्युक्तम् । अपि
च येयं पश्चादिषु धर्मफलप्रसिद्धिः तथापि यागादीनामेव धर्मत्वमवगम्यत
इत्याह — पश्चादीनीति । अयमर्थः — पश्चादीनि तावद् धर्मफलतया
प्रसिद्धानि । अतो यस्यैव तानि फलानि स एव धर्म इति भवति मतिः ।
चित्रादिफलतया चैतानि शास्त्रादवगतानीति चित्रादयो धर्मा इति उपसंह-
रति — तस्मादिति । न केवलं लोके । वेदेऽपि यागादिष्वेव धर्मपदप्रसि-

लिङ्गसङ्ख्याविनिर्मुक्तो धर्मशब्दो निदर्शनम् ॥

अन्तःकरणवृत्तौ वा वासनायां च चेतसः ।

पुद्गलेषु च पुण्येषु नृगुणेष्वूर्वजन्मनि ॥ १९५ ॥

विरिति दर्शयता भाष्यकारेण दर्शितं 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । तानि धर्माणीति । तद् दर्शयति — धर्माणीति । अस्यापि शुभौ यज्ञसमानाधिकरणौ धर्मशब्द इति तद्वचनो निश्चीयत इति । कथं पुनर्विलिङ्गो विसङ्गश्च धर्मशब्दः यज्ञसमानाधिकरणतया निर्दिश्यते । तत्सामानाधिकरण्ये हि स धर्म इति भवेत् । एकस्यैव यज्ञस्य प्रकृतत्वात्, पुल्लिङ्गत्वाच्च तस्य, अत आह — लिङ्गेति । समुज्जितलिङ्गसङ्ख्याविशेषो धर्मशब्द एवात्र भाष्यकृता दर्शितः । तद्वृत्तस्य प्रकृतग्राहित्वात्, अन्यस्य चाप्रकरणाभिश्चीयते यज्ञसमानाधिकरणो धर्मशब्द इति । लिङ्गसंख्ययोश्च छान्दसो व्यत्यय इति भावः । आद्यश्चात्र यज्ञशब्दो यज्ञसाधनलक्षणार्थः । इतरः क्षुत्थर्थ इति ॥ १९४ ॥

एवं तावद् भाष्यकारानुसारेण धर्मपदार्थो व्याख्यातः । मन्तान्तरापीदानीमुपन्यस्य निरस्यति — अन्तःकरणेति न दृष्टोन्नेन । साङ्ख्या छान्तःकरणस्य मनसो वृत्तिविशेषं धर्माश्रिताः । शास्त्रपास्तु चित्तस्यैव चित्तान्तरेण भावितानां शुभां वासनाम् । आहृतास्तु कार्यरम्भकान् सुखमान् मूर्तिमतः पुद्गलान् धर्ममाहुः । पुद्गलशब्दस्त्वाहितैस्तोष्येव परिभाषितः । वैशेषिकास्वात्मनो विशेषगुणा धर्मा इति प्रतिपन्नाः । मीमांसकैः कदेशिनस्त्वपूर्वजन्मन्येव धर्मशब्दमुपचरन्ति । वर्णितश्च तेषामभिप्रायः । अपूर्वजन्मनीति चापूर्वशब्दनिर्वचनम् । न पूर्वं जन्मास्येत्यर्थः । तदि न कर्मणः पूर्वं जायत एव, कृते कर्मणि तज्जिघत्से । एतेषु सर्वेषु च लोके धर्मशब्दप्रयोगो न दृष्टः । लौकिकश्च प्रयोगः शब्ददर्शोचरणे सुलभः । अतो न ते धर्माः । कथं पुनरन्तःकरणवृत्तेर्धर्मत्वं निराक्रियते । मीमांसकैरपि तद्वैतमिष्यत एव । यागाद्यनीक्षणदिस्ङ्गत्वानां मानसानामेव धर्मत्वा-

प्रयोगो धर्मशब्दस्य न दृष्टो नच साधनम् ।

पुरुषार्थस्य ते ज्ञातुं शक्यन्ते चोदनादिभिः ॥ १९६ ॥

युगपमात् । नैवम् । न मानसाः सङ्ख्याः, आत्मकर्तृकत्वादुपनिपस्तु तथा दर्शनात् । श्रूयते हि — 'य आत्मा अपहृतपाप्मा विरजो निरस्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्ख्यः' इति । तथा 'स यदि पितृलोकाकामो भवति सङ्ख्यादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्तीति । कृपागलक्षणं कर्तेरि पृथी आत्मकर्तृकतां सङ्ख्यस्य दर्शयतीति न मनोवृत्तेर्धर्मत्वम् । चित्तानां च वास्यवासकभावानुपपत्तिः क्षणिकाद्युगपदसुवां विज्ञानवादेऽभिप्राशयत एव । तदुपेक्ष्यैव तावत् प्रयोगाभावाच्च चित्तवासना धर्म इत्युक्तम् । पुण्याः पुद्गला इति यथणवः, न तेषु धर्मशब्दप्रयोगो लोके दृष्टः । अद्यान्ये ते, तर्हि प्रमाणाभावात् कुतः सत्स्यन्ति । कुतस्तारां च तेषु धर्मशब्दप्रयोगोऽलक्ष्यसद्भाविषु । पुंगुणस्तु नित्यो वा वैभवादिवत्, कार्यो वा सुखादिवत् । नित्यत्वे अनुष्ठानवैयर्थ्यम् । कार्यं तु नापूर्वाधान्यन्तमात्मसमवायिनं गुणभेदमुपलभामहे । अपूर्वं तु यथा न धर्मस्तथोक्तमेव । 'अप्रयोगादि'ति वक्ष्यति च । यदपि च कर्तृफलदायारमगुणः संयोगजो दृष्टः कार्यविरोधीति धर्मस्य लक्षणमुक्तं, तदनुक्तम् । अधर्मसाधारण्यात्, सृष्टिहेतुसंस्कारसाधारणत्वाच्च । तयोरप्येवंलक्षणकत्वेन धर्मत्वप्रसङ्गात् । कर्तृफलदायीति चाव्यापकः । आदे त्वकर्तृणां पित्रादीनां तुषिफलभुक्तेः । वैशानर्याश्च पितृकर्तृकाया एव पुत्रगामि फलमिति वः सिद्धान्तः । 'वैशानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् पुत्रे जाते' इति हि विधाय आम्नान्यते 'यस्मिन् जात एतामिदं निर्वपेति पूत एव स तेजस्यन्नाद इन्द्रियावी पशुमान् भवतीति । 'शास्त्रफलं प्रयोक्तरि' (३. ७. १८) इत्युत्तरगतः प्राप्तविगृह्यामिता पुत्रगामिफलभुक्त्यावोचते । अतः सिद्धे नान्तःकरणवृत्त्यादयो धर्मा इति । ननु श्रेयसाधने तावद् धर्मपदप्रयोगो भवन्निराशयेत । एते च श्रेयसाधना इति कथं तेषु धर्मशब्दप्रयोगो न दृष्ट इत्युच्यते । अत आह — नचेति । न तावदेवां फलसाधनता प्रत्यक्षादिगम्या, अतीन्द्रियत्वात् । नच चोदनागम्या, यागादीनामेव तथा फलसाधनतावगतेरिति ॥ १९६ ॥

चोदनालक्षणा यश्च श्येनादिरिह गम्यते ।

निषेधाभावतस्तस्य कथं श्रूयादनर्थताम् ॥ २०२ ॥

यथापि स्याद् विधिस्पष्टे निषेधो नैव तादृशः ।

विज्ञायते ह्यनर्थत्वं षोडशग्रहणादिवत् ॥ २०३ ॥

न यश्च विकल्पात् । तद् यदेव चोदनालक्षणपदेन न व्यावर्तयितुमिष्टं, तदर्थ-
ग्रहणेन व्यावर्तनीयम् । अनर्थश्च चोदनालक्षणपदेन व्यावर्तितः । विधा-
यकस्य वाक्यस्य चोदनात्वात् । तेन चानर्थहेतोः हिंसाया अलक्ष्यमाण-
त्वात् । प्राणवियोगाफलो हि व्यापारो हिंसा । सा च 'न हिंस्यादि'ति
श्रुत्या निषिद्धेत्यनर्थः । स च निषेधलक्षितः ननु चोदनालक्षित इति
चोदनालक्षणपदेनैव तस्याश्रुतिशिद्धेरनर्थकमर्थपदमिति । पुरस्तादिति ।
'चोदनेति विज्ञायाः प्रवर्तकं वचनमित्यत्रेत्यर्थः ॥ २०१ ॥

स्यादेतत्—श्येनादयोऽत्र भाष्यकारेण प्रत्युदाहृताः, ते च चोदना-
लक्षणा एवेति । तदयुक्तम् । यदि नाम श्येनादयश्चोदनालक्षणाः, न
त्यर्थपदेन व्यावर्तयितुं शक्यन्ते । निषेधप्रमाणकत्वादनर्थत्वस्य । तेषां च
विधिविषयाणां निषेधागोचरत्वादित्यभिप्रायेणाह—चोदनेति । तदिह
योऽनर्थो हिंसा नासी चोदनालक्षणा, निषेधलक्षणात्वात् । ये च चोदना-
लक्षणाः श्येनादयः, ते तेऽनर्था इत्युभयतःपाशा रज्जुरिति ॥ २०२ ॥

स्यादेतत्—यदि नाम निषेधप्रमाणकमनर्थत्वं न । एवमपि श्ये-
नादौ न सम्भवति, विधिविषयाणामपि निषेधविषयत्वसम्भवादतिरात्र इव
षोडशिनः । अत आह—यश्चापीति । अयमभिप्रायः—न तावद् विध्य-
वद्दे विषये निषेधः सम्भवति । यथापि कचिद् भवति, तथापि न ता-
दृशान्निषेधादनर्थत्वं विज्ञायते । केवलो हि निषेधोऽनर्थत्वमापादयति, न
विधिसहितः यथोदाहृत एव षोडशिनि । नञसावनर्थः, अनुष्ठानवि-
वस्वमात्रार्थत्वाविषेधस्य, उभयथापि फलसम्पदोऽविशेषात् । अतो
यदि नाम श्येनो निषिध्येत नैवमनर्थविधिरितिना विहितोऽनर्थत्वं प्रति-
पद्यते । केवलनिषेधगोचरा एव कलत्रभक्षणपादोऽनर्थो, प्रत्यवायहेतु-
त्वात् ।

किं पुनस्तेषां प्रत्यवायहेतुत्वे प्रमाणम् । यदि निषेधः, तदयुक्तम् ।
नञर्थपर्यवसायेव हि निषेधविधिर्न निषेधस्यानर्थतामापादयितुं श्वमः ।
तावतैव निषेधविषयसिद्धेः । निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेव निषेधविधिविधि-
प्रकारः । तस्यां च रामादिना प्रवृत्तः युमानधिकारी लब्ध एवेति नाधिकार्य-
न्तरापेक्षा । एवञ्च न तद्विशेषणोऽपि । अधिकारी हि नानवाच्छिन्नो विशेषणेन
षोदंशुं शक्यत इति तद्विशेषणापेक्षा । तत्र स्वर्गपुत्रादिश्रुतिषु कामाधिकारेषु
काम्यपर्यन्तता सिद्धा । जीवनभेदानादिश्रुतिषु निमित्ताधिकारेषु निमित्तपर्य-
न्ततेति मीमांसाकृतविधयो धीरा विभजन्ते । निषेधाधिकारेषु न तावत्
प्रत्यवायपरिहारः साध्यतया श्रुतः । नच पिण्डपितृयज्ञवत् कल्पयितुं श-
क्यते । अधिकारिणाभात् । उक्तं हि—निषिध्यमानक्रियाकर्तुरेवाधिकारः
इति । किं पुनस्तत्र विशेषणम् । भक्षयतिरेव । नन्वसौ विषयविशेषणम् ।
सत्यम्, विषयस्यैव विशेषणं गले पातिकया भक्षयतिरधिकारिविशेषणमा-
ख्यायते । यत्र खलु नजयै पुरुषो नियुज्यते स विषयः । न चासौ भ-
क्षयतिनानवाच्छिन्नो षोदंशुं शक्यत इति तद्विशेषणतयैव पशुपशुकस्य भ-
क्षयतेर्बलादधिकारिविशेषणता सम्पत्स्यते । एषा हि तत्र वचनव्यक्तिः यो
भक्षयेत् स नेति । एवञ्च सम्पन्नमुभयं यश्च विषयो नञर्थः यश्च भक्षयति
प्रवृत्तोऽधिकारीति नाधिकार्यन्तरापेक्षायां प्रमाणमस्ति । नच किञ्चिद्
धिकारे हेतुतया सम्बन्धे साध्यतया सम्बन्धते । नियोगसिद्धान्तरीयक-
त्वात् फलसिद्धेः । इतरथा साध्यद्वयापत्तेः । एवं सर्वत्र । किमिदानीं
प्रत्यवायकाराणि । निषिद्धानि महापातक्रोपपातकादीनि तथा नाम । ननु
श्रुतिपरतन्त्राणामशब्दार्थकल्पना मीमांसकानाम् । किमिति तर्हि निषिद्धं
न कियते, विहितं वा किमिति कियते । विहितत्वादिति चेत्, समानमिदं
निषिद्धायां क्रियायाम् । तदपि निषिद्धत्वादेव न कियते । नहि विधि-
निषेधाभ्यामन्यदस्ति नाम हेतुवन्तरं वैदिकेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्योः । तस्मात्र
किञ्चिन्निषिद्धानां प्रत्यवायकारत्वे प्रमाणं पश्यामः । कस्तर्हि दुःखहेतुः । किं
नो विदितेन कारणेन । अस्ति तावद् दुःखहेतुः तदेव हि नस्तत्र प्रमाणम् ।

अत्राभिधीयते—निषेधश्रुतावर्थापिरेव निषिद्धानां प्रत्यवायकारत्वे
प्रमाणं विधिधृताविव विहितानामन्युदयहेतुत्वे । तथा व्युत्पत्तेः । यथा

खल्वयं प्रवर्तितोऽप्यनपेक्षितयोगक्षेमो न प्रवर्तते, एवं वारितोऽपि न ताव-
च्चिकीर्षिताश्रितवैतं यावद् दुःखहेतुरयमिति न प्रतिपद्यते । एष ह्य्वा सम्भवाद-
दुःखहेतुमेव विविधमहासीदिति निषेधश्चावी दुःखहेतुरयं निषेधविषय इति
प्रतिपद्यते । यत्त्वधिकारिणो न कल्पनाचीजमिति । तन्न । हिताहितप्रा-
प्तिपरिहारार्थिन एव सर्वत्राधिकारात् । नित्याधिकारेष्वप्युपात्तदुर्गतक्षयाकर्-
णमित्यप्रत्यवत्परिहारार्थिन एव सर्वत्राधिकारसमर्थनम् । या तु विष-
यविशेषणता निषेधगोचराणां क्रियानामुक्ता, साध्ययुक्ता । भावार्थविषय-
त्वाद् विधेः । नञर्थस्याभावार्थोक्तस्याविधिविषयत्वात् । अत्यन्तानुप्रास्ये-
यनञर्थवादिनां च सुतरामविधिविषयत्वं तदर्थस्य । अतो नात्र विध्यर्थः स-
म्भाव्यतावगम्यते । किन्त्वनागतानुतिष्टासितभावविरोधेण एवात्र नञ् ।
एषा चात्र वचनव्यक्तिः यदन्त्यात् तत्रेति । यक्ष्यति च — भाववारिका
नञो वृत्तिरिति । अतो येषामेव नात्यन्तभावस्त्वात्मा नञर्थः, तेषामेव तावत्
तदर्थोऽभिधीयत इति युक्तमभिधातुमिति । अपिच यदेतद्विषयविशेषण-
तयोपयुक्तस्य पुनरधिकारिविशेषणत्वकल्पनं, तदपि न चतुरश्रमिव मन्या-
महे । विषयविशेषणं हि सर्वमपूर्ववत् साध्यतयाभीमोमिषसीयादियु सम-
विगच्छन्तो दृश्यन्ते एवं यागं कुर्यादिति । अधिकारिविशेषणं तु सिद्धं यत्
स्वर्गकामभौवनभेदनादितिमानिति । तत् कथमेक एव भक्षयति सिद्धसा-
ध्यभावमनुभवतीति समावययामः । निर्दोषाश्च निषेधाधिकारा इति लोक-
शास्त्रविरुद्धमभिधीयमानं नास्तिक्यमेवापादयति । दुःखोत्पत्तौ किं नो वि-
दितेन कारणेनेति निस्तरणोपायमात्रम् । नैवविधेनोत्तरेण शिष्याणां आ-
न्तिराधातुमुचिता । न तावद्हेतुकानि दुःखानि, अमृत्या भवन्तात् । न
विदितहेतुकानि । तेषां श्रुताभुतानेकविधाभ्युदयहेतुत्वात् । नचाविहिताप्रति-
षिद्धहेतुकानि, तेषामपि वर्जनीयत्वपत्तेः । को हि प्रेक्षावान् दुःखहेतुं न परि-
हरति । पारिशेष्यान्निधानाभेद दुःखहेतुत्वमास्थेयम् । कथं तत्रप्रमाणम-
भिधीयते । पारिशेष्यं प्रमाणमस्तु न विदितमिति चेत् । एवञ्जातीयकेष्व-
नुमानस्यप्रवृत्तेः । अथुतफलाणां च विदितानामपि नित्यानां हेतुत्वसम्भ-
वाच्च पारिशेष्यलाभः । तस्मात् शब्दप्रमाणमेव निषिद्धानां प्रत्यवायकरत्वं
यथास्माभिरुक्तम् ।

१. 'वि', २. 'स्तारणमात्रम्', ३. 'विहितामि', ४. 'को' क. पाठः, ५. 'न' ग. पाठः.

यस्तु वदति—ब्राह्मणहननादियु निषेधाधिकारेषु द्वार्थवादोपात्ता यात-
नाविशेषाः 'तं शतेन यातयादि'त्यादयः साध्यतया ध्यन्ते । तैश्च मिलि-
तैव निषिध्यमानक्रियाधिकारिणं विनिनष्टि । अतः संवलिताधिकार एवायं,
शतादि यातनापरिहारकामो हननाभिप्रवृत्तो न कुर्यादिति । दृष्टं चार्थवादो-
पात्तमधिकारिविशेषणं रात्रिसत्रे । तद्विहाधिकारित्वेत्प्रेक्षायामगृह्यमाणे वि-
शेषे तदपि हेतुतया स्वीक्रियत इति । तदयुक्तम् । अगृह्यमाणे विशेष एवं
नाम । नचेह तदग्रहणम् । स्वपदवाक्यान्तरोपात्तयोर्महाविशेषात् । रात्रि-
सत्रे हि फलान्तराश्रयणादर्थवादोपात्तप्रतिष्ठाग्राह्यवर्त्तसादीनां चारुगृह्यमाणवि-
शेषाणां च युगपदुपस्थानात् सर्वार्थवादोपात्तफलार्थिन एवाधिकार इति
युक्तं कल्पयितुम् । एवं जातेष्वपि समस्तार्थवादोपात्तप्रादिविशेषणामग-
गृह्यमाणविशेषणत्वात् पुनश्चमनश्चाधिकारिविशेषणानुरूपेणाश्रयणाद् युगप-
देव सर्वविशेषणविशिष्टोऽधिकारीति कथ्यते । इह तु 'न कलञ्चं भक्षयेदि'ति
समानपदोपात्तो भक्षयतिराधिकारिविशेषणतयावगत इति नाधिकारित्वेत्त्वन्त-
रापेक्षा । एवं ब्राह्मणहननादिप्रतिषेधेष्वपीति न कचिदार्थवादिकफलविशे-
षणार्थो । यदि न्यून्यते — नञर्थविशेषणतयैव धात्वर्थोऽन्यगतो यावदधि-
कारिविशेषणतया कल्प्यते, तावदर्थवादोपात्तविशेषणानुपस्थितानीति वि-
शेषाग्रहणमिति । न, एवमपि विपरितविशेषणपत्तेः । धात्वर्थो हि यैदा
विषयविशेषणतयावगतः पुरुषगुणतयावकल्प्यते । अर्थवादोपात्तानि त्वन-
न्यत्रोपयुक्तानीति तद्विशिष्टाधिकारिकल्पनेन न्याय्येति न संवलिताधिकार-
सिद्धिः । एवञ्च विषयविशेषणस्यैव भक्षयतेर्गोपातिक्रियाधिकारिविशेषण-
त्वमित्युपेक्षितव्यम् । यदपि 'शतेन यातयादि'त्यादिविध्युपनिबन्धनं साध्य-
त्वमाचक्षते, तदप्ययुक्तम् । अविधिविषयत्वात् फलाणां साध्यभावस्य ।
वक्ष्यते च 'तस्य लिप्तार्थलक्षणे'ति । काम्यतयैव फलानि क्षुतिभिरुपनी-
यन्ते, किमत्र विधिभ्रुला । अत एव रात्रिसत्रे प्रतिष्ठाकाम इति विपरिणा-
माश्रयणं प्रतिष्ठादीनां साध्यतासिद्धयर्थं, ननु प्रतितिष्ठेयुरिति विध्यश्रय-
णमिति यत्किञ्चिदेतत् । अतः सिद्धं निषेधप्रमाणकमनर्थकमिति ॥ २०३ ॥

१. 'नम', २. 'क्ष' इति 'च', ३. 'यनात्र', ४. 'यावद्वि', ५. 'वकाल्य' ग. पाठः.

चोदनालक्षणं चोक्त्वा निषिद्धत्वाद् विरुध्यते ।
 श्येनादावुपादिष्टे च हिंसा हीति न युज्यते ॥ २०४ ॥
 हिंसा हि फलमेतेषां भिन्ना तेभ्यः स्वरूपतः ।
 सा हि प्राणविधोगात्मा श्येनस्तत्रासिवत् पृथक् ॥
 उपदेशाभिधानं च नाविधेयवकल्पते ।

एवं श्येनादिस्वरूपाभिप्रायेण तत्फलाभिप्रायेण वा न प्रत्युदाहरण-
 ग्रन्थो घटत इत्युक्तम् । पूर्वापरविरोधादप्यमश्रय इत्याह — चोदनेति ।
 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते' इति श्येनादीनां चोदनालक्षणत्वमुक्तम् ।
 पुनश्च 'कथं पुनरसावनर्थः' हिंसा हि सा । सा च प्रतिपिद्धेति यन्नि-
 षिद्धत्वमुच्यते, तत् तेन चोदनालक्षणत्वप्रतिज्ञानेन विरुध्यते । विधायकं
 हि वाक्यं चोदना । अतः कथं तल्लक्षितस्य विधेयस्य निषिद्धत्वं पुनरभि-
 धीयते इति । अपरमपि 'हिंसा हि सा । सा च प्रतिपिद्धेति भाष्यं, तद्
 दूषयति — श्येनादाविति । योऽयमुपादिष्टश्चोदनालक्षणः श्येनादिरसौ हिं-
 सेति समभिध्याहारो न युज्यत इति ॥ २०४ ॥

कथं न युज्यते, अत आह — हिंसा हीति । न श्येनादयो
 हिंसा । फलं हि तेषां हिंसा । सा च स्वरूपेण भिन्ना । ननु त एव
 हिंसेति स्वरूपभेदेन दर्शयति — सा हीति । अभिचारी हिंसा मारणमिति
 पर्याया इति प्राणविशोभनात्मिकैव हिंसा । ननु तथा श्येनादिः, तस्या-
 सिवर्द्धिसायाः पृथक्त्वात् । यथा शसिना शनौ व्यापायमाने छेदनमेवा-
 सिन्नम्, हिंसा नासिः, एवं श्येनादिजन्यमायुर्गम्यच्छेदनमेव हिंसा न श्येन
 इति न तस्मिन् हिंसाभिधानमुपपन्नमिति ॥ २०५ ॥

अपरमपि 'कथं पुनरसावनर्थः कर्तव्यतयोपदिश्यते' इति प्रश्नपूर्व-
 कमुक्तं 'नैव श्येनादयः कर्तव्या विज्ञायन्ते, यो हि हिंसितुमिच्छेत् त-
 स्याममभ्युपाय इति हि तेषामुपदेशः' इति । तदपि नोपपन्नमित्याह — उप-
 देशोति । यदा हि नैव श्येनादयः कर्तव्यतया विज्ञायन्त इति तेषां विधे-
 यत्वमर्हत्तुं, तदा कथमविधेयेष्वोपदेशाभिधानं तेषामुपदेश इति ।
 विध्युपदेशशब्दयोः पर्यायत्वादिति भावः ।

श्येनादेरविधाने च कस्यान्यस्य विधेयता ॥ २०६ ॥

स्यादेतत् — आविधेयेष्वेव चोदनालक्षणत्वमात्रेणोपदेशवाचो-
 युक्तिः । कथमविधेयानां चोदनालक्षणत्वमिति चेत् । क्रमवदिति नमः ।
 यथा खलु 'अध्वरुर्गृह्यति दीक्षयित्वा ब्रह्मणं दीक्षयतीति न तावत्
 क्रमो विधीयते । यगादिष्वद् अमात्रार्थमन्तस्याविधिविषयत्वात् । न च
 दध्यादिद्रव्यवत् । अकारकत्वात् । अकारकत्वं चामूर्तत्वात् । न चारु-
 णादिगुणवद् द्रव्यावच्छेदेन कारकत्वम्, एकैकपदार्थावच्छेदकत्वानुप-
 लक्ष्यमाणत्वाद्देनैकाग्र्यवत्त्वात् । न च संख्यदिवद् विधानम्, अष्टशक्-
 पदाभिधेयत्वात् । पृथक्पदाभिधेया हि संख्या 'तां चतुर्भिरादत्' इति सा
 विधीयेतापि । नचैवं क्रमः, प्रचयादसम्भवत्वात् । अतः कथं विधिवि-
 पयो भवेत् । तथा 'चेदं कृत्वा चेदं कुर्यादिति पदार्थ एव कर्तव्यबुद्ध्या
 गृह्यते न तु क्रमः । कथं च अतद्विचरो विधीयते । अतोऽविधेय एव
 क्रमः । अथ च नाचोदनालक्षणः । विध्यनुमतत्वात् । अनुमन्यते हि विधि-
 रानुपूर्व्यमन्याधानादिमाह्वगतप्राणवसानं पदार्थज्ञातमेकत्र कर्तव्युपसंहरन् ।
 न श्लोकः कर्ता सुपण्डितस्त्वमुपपादयितुमर्हं विधिवितानम् । अतो विध्यम्य-
 नुज्ञात्मात्रेण विधानविनियोगशून्योऽपि क्रमः शास्त्रार्थ एव । एवं श्येनाद-
 योऽपि नियोगविषयतयावगताश्चोदनालक्षणाः, न तु विधीयन्ते । यद्धि
 नियोगसामर्थ्यादेवोपादीयते तद् विधेयमिति तन्त्रे व्यवहारः । कथं तर्हि
 विषयभावः । यस्मिन्नर्थे तिथत्वा पुरुषो निरुज्यते नियुक्तोऽस्मीतिविकारं
 बुध्यते स तु विषयः, न तु विषये नियोगो नियुक्ते । आत्मन्येव नियो-
 गात् । वक्ष्यति चापूर्वाधिकरणे — 'आरम्भे हि पुरुषो निरुज्यते न कर्म-
 णा'ति । अतः सिद्धमविधेया अपि चोदनालक्षणाः श्येनादय इति । एवं
 च 'उभयमिह चोदनया लक्ष्यते' इति श्येनादिस्वरूपाभिप्रायेणैव, श्येनस्य
 विविधिसंख्येन चोदनालक्षणत्वात् । अविधेयत्वाच्च निषेधविपर्ययोपपत्तिः ।
 अतो निषिद्धत्वाभिधानमपि युक्तमेव । फलार्थिता हि श्येनानुष्ठाने निमित्तं,
 न विधिः । तदभिप्रायेण च तस्य लिप्सार्यलक्षणमिति । अहं हिंसा त्वफलसाध-
 नत्वादतस्मां फलप्रयुक्तो विधिनैवानुष्ठानपत्ते इति नास्त्येदं निषेधस्य । इति-

कर्तव्यता हि सा । सा विधिनैवाङ्गीकृता कथं निषेधविषयो भवेत् । 'हिंसा-
ही'त्यपि श्वेनादिसवरूपाभिप्रायमेव । प्रणवियोगफलो हि व्यापारो हिंसा,
तथाच श्वेनादिः अतः सोऽपि हिंसैव । नच खद्गादी प्रसङ्गः, अत्या-
पाररूपत्वात् । नच श्वेनसमनन्तरं निषेधं नोपलभ्यत इति श्वेनो न
हिंसा, तावतापि तत्फलत्वात्पायात् । नहि खद्गादिहेतुं व्रणपरिणाका-
दिना चिराद् विषयमाने खद्गादिघातो हिंसेति न बुध्यते । अत एव खा-
दकादयोऽपि घातका इति मानवाः स्मरन्ति । अतो हिंसा श्वेनो निषिद्ध-
श्चानर्थश्च चोदनालक्षणत्वेन धर्मो मा मृदित्वैर्ग्रहणेन व्यावर्तित इति सर्वं
समञ्जसमेवेति । अत आह — श्वेनादिरिति । अस्याभिप्रायः — यत् ता-
वदविधेया अपि क्रमवचोदनालक्षणाः श्वेनादय इति । तदनुवृत्तं, दधाना-
सिद्धेः । न हि नः क्रमो न विधीयते । यत्रैव हि विधेरन्यतः पुरुषो न प्र-
वर्तते तद्विधेयम् । अप्रवृत्तप्रवर्तकराशद् विधेः । नच फलादन्यत्र पुरुषो
रागादिना प्रवर्तते । न ह्यस्य क्रमानुष्ठाने रागादयः प्रवर्तकाः । विधिरैव तु
निश्शेषशेषविधिविषये प्रयोगे एकं कर्तारमावोययन् नानाक्षिसानुपुर्वविशेष-
परिमिद् आत्मानं लभत इति पोडाविषयवत्तथाश्चमिकप्रमाणसहायस्यं तमानु-
पूर्व्यविशेषं शास्त्रार्थतया नियच्छति ॥

किमिदानीं प्रयोगविधिप्रमाणक एव क्रमः । नन्वसौ युगपदुपसं-
हरति । तत्र च क्रमविरोधः । न । क्रमानुगुण्यौगपदपरिमिद्वात् । न खल्वी-
श्वरोऽपि साहं प्रधानमेकत्र क्षण उपसंहरतु क्षमः । अत एकोपकभावसानत्व-
मेव शेषशेषिणां प्रयोगविधिप्रमाणकं नैकक्षणभाविष्यत् । अवशुतस्वरूपाणां
प्रयोगो रच्यते । सक्रमकाश्च पदार्था अवशुता इति तौद्रोरोपेन्येव यौग-
पदकल्पना । ययु असति विनियोगो नाह्वयमिति । तत्र । तार्तायैरेव श्रुत्या-
दिभिः किञ्चिदलक्षणविनियोगात् । अपिच अविनियुक्तमपि पक्षेकत्व-
महमिच्छतां किमपराद्धं क्रमेण, यदसावनन्यमित्याश्रितम् । औपादानिकं
तस्याह्वयमिति चेत्, यदि नियोगाक्षेप उपादानं, नासाविह ण्डव्यवहितः ।
अत्रापि हि क्रमं प्रति विध्याक्षेपो वर्णित एव । अभिवेद्या संख्या सोपादा-
नतः शेषो भवतीति युक्तम् । न त्वेवं क्रम इति चेत्, किमत्राभिधानेन ।

यदेव किञ्चित् कथञ्चिदवगतं तदेव विध्यनन्यथासिद्ध्या तेनाक्षिप्यते । विरो-
धपरिहारश्चोक्तः । अपिच 'वपट्कृतुः प्रथममक्षः' इत्यादावनन्यथाभिधा-
नावगतत्वादिधेनोविधेयता सिध्यति । तत्रैव हि विधीयते नान्यत्रेति चेत् ।
तदधेयजरीयम् । ययु कतयैतद्युद्धिविषयो नेति । तत्र । 'वेदं कृत्वा वेदिं
कुर्यादिति' सक्रमपदार्थकर्तव्यतावगमात् । निष्कृम्यकर्तव्यता नावसीयत इति
चेत् पदार्था वा किं तद्वहताः कर्तव्यताधियां गोचरीक्रियन्ते याद्विधेयतय-
प्यन्ते । सर्वथा नः सक्रमकपदार्थविधेयवानुष्ठानसंवित् । पदार्थावच्छेदादे-
वारुणादिवज्जाकारकत्वम् । यत्त्वैककपदार्थावच्छेदकतया नावगम्यत इति ।
नैतावता अकारकत्वं शक्यते वक्तुम् । स्वभावो ह्ययं क्रमस्य यजानाश्रयत्वं
द्वित्वादिवत् । न हि द्वित्वादयः संख्या एकैकत्र न समवयन्तीति नाव-
च्छेदिका भवन्ति । अकारकं वा । अतः सिद्धं तावत् क्रमो विधीयत इति ।
एवंच न तन्निदर्शनेनाविधेयानामेव चोदनालक्षणत्वं श्वेनादीनाम् । अपि
च यदि श्वेनादयो न विधीयन्ते, किमन्यद् विधेयमिति न विप्रः । नन्व-
हानि विधीयन्ते इत्युक्तम् । रागादिभिस्तेषु नराणामप्रवृत्तिविषयत्वात् । किं
पुनस्तेषु रागादयो न प्रवर्तकाः । अतीत्यात्मकत्वादिति चेत् । समानामिदं
साधनेषु । तान्यपि चह्याससाध्यानि दुःखाल्मकान्येवेति न नरं रक्षय-
न्तिराय । यदि तु प्रीतिसाधनत्वात् तेषु रागादयः प्रवर्तका इत्युच्यन्ते,
अहंस्वपि प्रसङ्गः । अननुग्रहीतस्य साधनत्वानुपपत्तेः । अहजन्त्यत्वाच्चानु-
ग्रहस्य । एवंचाप्रधानद्वयस्याविधेयत्वादविषयो विधिरापद्यते । अपिच
विधिविधेयाः श्वेनादयो न विधीयन्ते इति दुरधिगतम् । विधिविषयमेव
विधेयविदो विधेयं मन्यन्ते । अविधेयस्य विधिविषयभावानुपपत्तेः । नन्वे-
तावेदेवं विधिविषयत्वं सत् तत्र विधिरवगम्यते । न पुनस्तस्यै कर्तव्यता ।
यथाह — 'कर्तव्यताविषयो हि नियोगो न तत्कर्तव्यतामाह' इति । का पुनः
कर्तव्यता । यागादयः । एषैव हि नियोगस्य कर्तव्यता यथागानुष्ठानम् ।
तत्प्रकाराश्रितिकर्तव्यताः प्रयाजादयः । यदेवं केन रूपेण यागादिषु विधि-
रवगम्यते । यदि यागं दुर्योदिति, नविषयमेवास्ती कर्तव्यतेति कथं न यागा-

सर्वत्रावस्थितो न्यायो भावनांशद्वये विधिः ।

स बाध्यते ह ये चामी ज्योतिष्टोमादयो मताः ॥

धर्मत्वेन न तेऽपि स्युर्हिंसासाधनका हि ते ।

नचाविधीयमानस्य फलवत्साधनाङ्गता ॥ २०८ ॥

दीनां कर्तव्यतामाहेत्युच्यते । नन्वात्मन्येव प्रवर्तयतीत्युक्तम् । सत्यम् ।
न तु यागातिरेके किञ्चित् कार्यं कार्यतयावगम्यते इति विधिविवरणे व-
क्ष्यामः । अतो विधेयाः श्वेनादयः त्रियम्, अस्य भ्रातृव्यवधस्य साधना-
नीति नानर्थतया प्रत्युदाहरणमर्हन्तीति । यदपि तेष्वेव हिंसाशब्दो मुख्य
इत्युक्तं, तदुक्तम् । अभिचारपूर्वयो हि हिंसाशब्दः । सा च हिंसा फले
श्वेनस्य 'अभिचरन् यजेते'ति हि श्रूयते । ननु श्वेनादय एवमभिचाराः ।
खादकादिषु पात्रकादिप्रयोगो गौणः । नचेह गौणहिंसापदाश्रयणे कि-
ञ्चित् कारणम् । श्वेनशब्दे तु फललक्षणाकारणं वक्ष्यामः । तस्मात् सूक्त-
मविधेये श्वेनादौ न किञ्चिद् विधेयमिति ॥ २०६ ॥

एवं तावदुपपत्तितः श्वेनादीनां विधेयत्वमुक्तम् । इदानीमेतत्परि-
त्यागे सिद्धान्तहानिरपीत्याह — सर्वत्रैव हि ज्ञान्तेन । जानात्येवासी मयै-
तत् कर्तव्यमिति, उपायं तु न वेदेत्यादौ सर्वत्र भाष्यकारानुसारेणैवांशद्वय-
गामी विधिरवगम्यते । तदिह श्वेनाद्याविधेयपक्षे बाध्यत इति । अयं चापरः
श्वेनादीनामविधेयत्वे दोष इत्याह — ये चेति स्युरन्तेन । ननु यथा
ज्योतिष्टोमादयो न विधीयन्ते एवं न निषिध्यन्ते तेऽपीति । केस्माद् धर्मता
न भवत्यत आह — हिंसेति । यद्यपि ज्योतिष्टोमादयो न स्वरूपेण हिंसा,
तथाप्यश्रीघोमीयादिषु हिंसा तेषां साधनम् । सा चांशद्वयगामिन्यपि नि-
षिद्धेत्युक्तम् । अतो निषिद्धाङ्गत्वेन प्रत्यवायहेतुत्वादधर्मता ज्योतिष्टोमा-
दीनामिति । आपेक्षांशद्वयाविधाने तदुल्लंघनातिरेकेत्याह — नचेति । विधे-
रयं महिमा यत्स्वभावसाध्यो यागः फलाङ्गः, तथा वक्ष्यति जैमिनिः 'कर्म-
ण्यपि फलार्थत्वात्' (३-१-४) इति । तथेति कर्तव्यतापि यत् फलसाध-
नाङ्गमसावपि विधिमहिम्नैव । सा विहिता सती पुरुषार्थोत्पत्तकसाध्यसम्बन्ध-
मीहमाना फलवत्फलङ्गः भवमुपवतीति 'फलवत्सन्निधावफलं तदङ्गमिति'

साधनत्वेन विहितं न चाविहितमुच्यते ।

साध्यत्वेन विधानं तु नैवेष्टं लोकवेदयोः ॥ २०९ ॥

तेनैवमर्थशब्दस्य प्रयोजनमिहोच्यते ।

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन भीः ॥ २१० ॥

सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं हृदये स्थितम् ।

प्रवर्तकग्रहीतेस्तु स्यादुदाहरणार्थता ॥ २११ ॥

तात्पर्यं ह्यर्थशब्दस्य नेयं व्याख्योपपद्यते ।

वक्ष्यते । अविधीयमानस्य यागस्याग्नेयादेः प्रधानस्याङ्गस्य वा प्रयाजादे-
र्यथाक्रमं न फलाङ्गता तस्मात्साधनाङ्गता वापि सिध्यतीति ॥ २०८ ॥

स्यादेतत् — साधनत्वेन विहिता अपि न साध्यतया विधीयन्त इ-
त्यविधेया इत्युच्यन्ते । अत एवाह — 'नैव श्वेनादयः कर्तव्या विज्ञान्यन्ते'
इति । नैव साध्यतया विधीयन्त इति यावदित्यत आह — साधनत्वे-
नेति । विधानं ह्यनर्थत्वपरिण्यि तद् यथातथा वा विहितस्य न सम्भवति ।
अतः किमवान्तरभेदाश्रयणेनेति । अन्वाराङ्ग चेदमस्माभिरुच्यते । न तु
साध्यतया विधानं सम्भवति, स्वयमेव साध्ये पुरुषाणां प्रवृत्तेः । तदेतदा-
ह — साध्यत्वेनेति । सर्वं यागदानजपोपनासादौष्टसाधनतयैव विधीयन्त
इति भावः ॥ २०९ ॥

अतो न श्वेनादिनिवृत्तिरर्थशब्दस्य प्रयोजनमित्यन्याया वर्णनीयमि-
त्याह — तेनेति । प्रयोजनवर्णनां प्रतिज्ञाप तदुपादातमेव तावद् भाष्य-
कारमिप्रायमाह — प्रवृत्तौ चेति । प्रवर्तिका निवर्तिका चोभयोरपि चोद-
नेति भाष्यकारस्य हृदये लक्षणं व्यवस्थितं चोदनायाः । अतो निषेध-
चोदनालक्षणाणां धर्मत्वं निवर्तयितुमर्थशब्द इत्यामिप्राय इति । कथं तर्हि
प्रवर्तकं वाक्यं चोदनेति भाष्यमत आह — प्रवर्तक इति । प्रवर्तकग्रहणं
प्रदर्शनार्थमित्यर्थ इति ॥ २११ ॥

उदाहरणार्थत्वे कारणमाह — तात्पर्यं हीति । पूर्वोपरसङ्गतो हि
ग्रन्थो व्याख्येयः । यद्यपि प्रवर्तकैकपर एव पूर्वग्रन्थो भवेत्, अर्थशब्द-

अर्थग्रहणलभ्यं वा तत्प्रवर्तकभाषणम् ॥ २११ ॥
 धर्मे प्रमाणभूतायास्तद्वा लक्षणमुक्तवान् ।
 एवं सति विधेभ्यः स्याद् विधेयार्थावधारणम् ॥
 निषेधेभ्यो निषेध्यानामनर्थत्वेन निर्णयः ।
 तेनार्थग्रहणेनोक्ता विधेयस्येह धर्मता ॥ २१२ ॥
 निषेध्यानामनर्थत्वमर्थसिद्धं न सूत्रितम् ।
 तस्मादुभयमित्यत्र विधेयप्रतिषेध्ययोः ॥ २१५ ॥

स्येयं व्याख्या चोदनालक्षणानर्थनिवृत्त्यर्थोऽर्थवद् इत्येवामात्मिका नोपप-
 द्यते । अनर्थानां प्रवर्तकत्वफलक्षितानामचोदनालक्षणत्वापत्तेरिति भावः ।
 अर्थवन्देसहितस्य वा चोदनापदस्यार्थो व्याख्यातः । अयं हि प्रवर्तकवा-
 क्यलक्षण एवेत्यभिप्रायेणाह — अर्थग्रहणेति ॥ २१२ ॥

अथवा धर्मप्रमाणमत्र सूत्रकारेण सूत्रितं धर्मस्य प्रवर्तकमेव वाक्यं
 प्रमाणमिति । तबोदनालक्षणमेव भाष्यकारेण वर्णितमिहाह — धर्मेति ।
 यदा चोभयपि चोदनेति स्थितं तदा विधिचोदनाभ्यस्तावद् विधेयानां
 ज्योतिष्टोमादीनामर्थत्वेनावधारणं भवति । निषेधचोदनाभ्यश्च निषेध्यानां
 ब्रह्महत्यादीनामनर्थत्वेन निर्णयः । उभयोरुभयाम्यमर्थानर्थत्वे लक्षिते इति
 यावत् । तदेतदाह — एवं सतीति । येन च विधिप्रमाणं धर्मत्वं, तेन तल्ल-
 क्षितानां ज्योतिष्टोमादीनामर्थग्रहणेन धर्मत्वमुक्तमिहाह — तेनेति ॥ २१४ ॥

विधेयार्थधर्मत्वे चोके विपरीतानामधर्मत्वमर्थसिद्धत्वाच्च सूत्रकारेण
 सूत्रितमित्याह — निषेध्यानामिति । एवमुदग्रन्थमेव भाष्यकाराभिप्राय-
 मुक्त्वा तदनुसारेणोभयमिदं हि भाष्यं योजयति — तस्मादिति । यस्मा-
 देवं भाष्यकाराभिप्रायः, तस्माद् 'उभयमिहेत्यादिग्रन्थे विधेयप्रतिषेध्ययो-
 र्यथाक्रमं यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोर्निर्देशनं कार्यमित्यर्थः । यदि ब्रह्महत्या-
 दिवर्गस्यानर्थतया निदर्शनं कथं तर्हि श्येनादुपन्यासः । ते हि विधेयाः ।
 तत एव चेष्टसाधनाः । महत् खल्विदमिदं यः शत्रुवधः । नहि तादृशी

यागादिब्रह्महत्यादिवर्गयोः स्यान्निर्देशनम् ।
 श्येनादीनां विधेयत्वाद्विद्वत्स्यापि च साधनात् ॥
 उपचारादनर्थत्वं फलद्वारेण वर्ण्यते ।
 प्रतिषिद्धा हि सेत्यत्र स्फुटमेतत् करिष्यते ॥ २१७ ॥
 हिंसा हीति च यच्चापि ब्रूते नाभिचरोदिति ।
 श्येनादीनां स्वरूपे तु नोत्तरग्रन्थसङ्गतिः ॥ २१८ ॥
 विहितत्वाग्निषेधस्य प्रवृत्तिस्तेषु दुर्लभा ।

स्वर्गेऽपि नराणां तुष्टिः सम्भवति यादृशी शत्रुवधे । अतः कथं तेऽनर्थतयो-
 दाहियन्ते, अत आह — श्येनादीनामिति । अयमभिप्रायः — यथावगत-
 मानुष्मतां न स्वरूपेण श्येनादयोऽनर्थो इति । भाष्यकारेणापि न तत्स्वरूप-
 मनर्थतयोदाहृतम् । किन्तु यत् तेषां फलं हिंसात्मकानुभोग्यविच्छेदः, सो-
 ऽपि विहितो निषिद्धश्च । स्वयं विहितवादर्थात्मकोऽप्यनर्थानुपन्यासोति तदि-
 दमनर्थत्वं श्येन उपचरितं, कारणे कार्यापचारात् । श्येनग्रन्थ एव वा त-
 त्फल उपचरितः कार्यं कारणोपचारादिति भावः । किं पुनरुपचाराश्रयणे
 कारणमत आह — प्रतिषिद्धेति । भाष्यकारानुसारणैवेदमुपचाराश्रयणम् ।
 एवं हि भाष्यकारो वदति — 'प्रतिषिद्धा हि से'ति । नहि श्येनादिस्वरू-
 पाभिप्रायं प्रतिषिद्धा हीतीदमुपपद्यते । ततस्तत्कालमभिप्राय एव श्येनादुप-
 न्यास इति भाष्यकृता स्फुटीकृतमिति ॥ २१७ ॥

इदं चापर्पे लिङ्दर्शनमिहाह — हिंसा हीति । 'कथं पुनरसा-
 वनर्थः' इत्युक्त्वा यदुक्तं 'हिंसा हि से'ति, ततोऽवगम्यते न श्येनादि
 स्वरूपमात्रमनर्थतया विवक्षितमिति । वर्णितमिदमाक्षेपकाले न स्वरूपेण
 श्येनो हिंसेति । अतो हिंसा हीत्यत्र भाष्यकारेणैतत् स्फुटीकृतम् । तथा
 'श्येनेनाभिचरन् यजेतेति हि सनामनन्ति नाभिचरितव्यमित्यन्ते ब्रह्मतेति ।
 अत्राप्यभिचारस्यैव श्येनफलस्य निषेधं दर्शयन्ननर्थतां स्फुटीकरिष्यतीति ।
 श्येनादिस्वरूपाभिप्राये तु ग्रन्थे सर्वोऽयमुत्तरग्रन्थो न सङ्गच्छत इत्याह —
 श्येनादीनामिति ॥ २१८ ॥

तत्र प्रतिषिद्धा हीत्येतत् तावदनुपपन्नमिहाह — विहितत्वा-
 दिति । विहिता हिंसासाधनतया श्येनादयः । न तेषु प्रतिषेधोऽवकाशं

यदा तु चोदनाशब्दो विधावेव व्यवस्थितः ॥
तदोभयादिको ग्रन्थः साध्यसाधनसंश्रितः ।
साध्यसाधनसम्बन्धे विधिना प्रतिपादिते ॥ २२० ॥
लक्ष्यमाणत्वमुभयोर्द्विविधं च फलं क्रतोः ।
स्वर्गादि प्राप्यते तत्र प्रतिषेधानतिक्रमात् ॥ २२१ ॥

लभत इत्याक्षेपे वर्णितमेतत् प्रदर्शनायमुक्तम् । अन्येऽप्याक्षेपोक्ता एवातु-
पपत्तिप्रकारा अनुसन्धेया इति । एवं तावद् विधिनिषेधात्मिका चोदेनेत्या-
श्रित्योभयमिलादिग्रन्थो व्याख्यातः । इदानीं प्रवर्तिका चोदेनेत्यत्रापि पक्षे
शक्यत एव भाष्यं व्याख्यातुमिलाह—यदेति । उपर्य विधायिकया चो-
दनया लक्ष्यते साध्यं साधनं चेत्यर्थः । कथं पुनः साध्यसाधनात्मकसुभयं
चोदनया लक्ष्यते । नहि साध्यं विधीयते, स्वयमेव हि तत्र पुरुषाः प्रव-
र्तन्ते, अत आह—साध्येति उभयोरन्तेन । अयमभिप्रायः—सत्यम् । साध्य-
साधनाङ्गगोचरमेव विधेः प्रवर्तनम् । तथापि विधिप्रमाणकमेव स्वर्गयागा-
दीनां साध्यसाधनसम्बन्ध इति औत्पत्तिकसूत्रे (१. १. ५) वक्ष्यते । यथा
यागादीनां साधनभावश्चोदनालक्षणः, एवं स्वर्गादीनां यागादिसाध्यत्वाव-
गातिरपीति तेन रूपेण तेऽपि चोदनालक्षणा भवन्त्येव, यद्यपि तेषु स्वयं
प्रवृत्तः पुरुषो न चोदनया प्रवर्त्यते इति । यदि साध्यसाधनाभिप्रायमुभ-
यत्वं, तर्हि 'अर्थोऽनर्थ' इति केन सम्बन्धते, अत आह—द्विविधमिति ।
अयमर्थः—फलसाधनात्मकसुभयं चोदनालक्षणमित्युक्तम् । तत्रेदमुच्यते
फलमर्थानर्थ्यात्मकत्वेन द्विविधं क्रतूनामिति ॥ २२०३ ॥

फलद्विविधे कारणमाह—स्वर्गादीनि हि साध्यन्तेन । तत्रो-
भयात्मके फले स्वर्गादिफलं तावत् ज्योतिष्टोमादीनामनतिक्रान्तप्रतिषेधेनैवा-
वाप्यते । तत्र निषिद्धमिति यावत् । श्येनादिफलं तु हिंसाधार्कान्तप्रति-
षेधेनावाप्यते । अतस्तत्सदस्यज्ञावकारितः फलार्थानर्थविवेकः । अस्मिंश्च
व्याख्यानं 'कोऽर्थः' इत्यादि भाष्यमयं व्याख्येयम् अर्थात्मकफलस्यापि
यत् साधनं सोऽप्यर्थ इति । अन्तर्गम्यतत् प्रदर्शितं 'कोऽर्थः योतिःश्रेय-
साय ज्योतिष्टोमादि' इति । एतदुक्तं भवति—अर्थात्मकफलस्य साधनस्य
ज्योतिष्टोमादिर्धर्मत्वं वक्तुमर्थपदं प्रयुक्तमिति । तदुक्तं—

अतिक्रमेण हिंसादि शास्त्रान्तरनिरीक्षया ।
फलं शो भावनायाश्च प्रत्ययो न विधायकः ॥ २२२ ॥
वक्ष्यते जैमिनिश्चाह तस्य लिप्सार्थलक्षणा ।
तेन सामान्यतः प्राप्तो विधिना न निवारितः ॥ २२३ ॥

“तस्यापि साधनं यत् तदर्थ एवाभिधीयते ।

वस्तुं तस्यैव धर्मत्वमुक्तमर्थविशेषणम् ॥”

इति । कोऽन्तर् इति तु श्येनादिफलपरो लक्षणया श्येनादिष्वदप्रयोगः,
तस्य चार्थादधर्मत्वमुक्तमिति वेदितव्यमिति । ननु श्येनादिविधिसामर्थ्या-
देव श्येनादिफलमासाधमानं कथं प्रतिषेधातिक्रमेणावाप्यत इत्युच्यते, अतः
आह—शास्त्रान्तरेति । अयमभिप्रायः—सत्यं श्येनचोदनालक्षणं त-
त्फलं, तदुद्दिश्य तद्विधानात् । कश्चित् किञ्चिद् विधीयत इति विधेः स्व-
रूपं, तत्र विधेयमिवोद्दिश्यमपि विधिर्विगाहत एव । यत्तु 'न हिंस्यादि'ति
शास्त्रान्तरं, तन्निरीक्ष्येन श्येनादिफलस्य हिंसायाः प्रतिषिद्धत्वमवगम्यत
इति ॥ २२१ ॥

ननु विधिस्थे प्रतिषेधोऽनवकाशः । सत्यपि वा प्रतिषेधे नैवविधाय-
नार्थत्वमित्युक्तम् । तद् यदि चोदनालक्षणा हिंसा, कथं निषिद्धत्वादनर्थः ।
चोदनालक्षणत्वेऽप्यविधेयत्वमिति तु भवद्भिरेव निराकृतम् । अत एव क्रमो
विधेय इत्याश्रितम्, अत आह—फलं वा इति वक्ष्यतेऽन्तेन । अ-
यमभिप्रायः—उक्तमिदमस्माभिः किञ्चिद् विधातुं फलमुद्दिश्यते इत्येता-
वती चोदनालक्षणा । ननु फलमेव विधीयते, भावनायाः फलस्य प्रत्य-
याविधायकत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । वक्ष्यति हि—‘जानात्वेषां त्वां मयैतत्
कर्तव्यमिति उपायं तु न वेदे’ति । अतः स्वयमेव कर्तव्येषु पुरुषाणां प्रवृ-
त्तेन तद्विषयप्रवृत्तिज्ञापनं विधेः फलम् । साधनोपाययोस्त्वप्रवृत्तः पुरुषः प्र-
वर्त्यते इति तयोर्विधेयत्वम् । क्रमे तु न तावत् किञ्चिद् विधीयते ।
सोऽपि चेन्न विधीयते, कथं चोदनालक्षणे भविष्यति । जैमिनेरप्येतदेवा-
भिमतमित्याह—जैमिनिरिति । लिप्सया प्रवृत्तं लक्षयति, तथा प्रवृत्तेः ।
अर्थशब्दः प्रयोजनवाची फले प्रवृत्तिः प्रयोजनलक्षणा न वैधीति दर्शितं भ-
वतीति ॥ २२२ ॥

फलांशोपनिपातिन्या हिंसायाः प्रतिषेधकः ।

अनर्थप्राप्तिहेतुत्वं बोध्यते तत्र यद्यपि ॥ २२४ ॥

इयेनस्वरूपं नानर्थस्तत्फलस्य त्वनर्थता ।

परस्तुभयमित्यादेः फलस्यापि विधेयताम् ॥ २२५ ॥

भावनान्तर्गतत्वाद्वा मत्वानर्थत्वमाक्षिप्तम् ।

नैवेत्येतावता चास्य विधेयत्वनिराक्रिया ॥ २२६ ॥

किं विधेयमिदानीं स्यादाह इयेनादयस्त्विति ।

यतश्चार्थं सूत्रमाभ्यानुगतः सिद्धान्तः यत् फलं न विधीयत इति, तेन कारणेन 'न हिंस्यादिति' प्रतिषेधः श्येनफलोपनिपातिन्यां हिंसायां सामान्यतोऽन्तरम् विधिना न निवारित इति तस्यानर्थतामापादयतीत्यभिप्रायेणाह — तेनेति ॥ २२३ ॥

एवंच निषेधेन श्येनफलस्यानर्थप्राप्तिहेतुत्वं बोध्यमानेऽपि न श्येनः स्वरूपेणानर्थः, तत्फलमेव तु हिंसानर्थ इत्याह — अनर्थेति ॥ २२४ ॥

अत्रापरं परिचोदनाभाष्यं 'कथं पुनरित्यादि । तस्याभिप्रायमाह — परस्त्विति । अयमभिप्रायः — योऽयं साधनफलयोर्विधेयाविधेयभेदो दर्शितस्तमविद्वान् 'उभयमि'त्यादिभाष्ये श्येनादेश्वेदनालक्षणैर्त्वाभिधानात् फलस्यापि विधेयतां मन्वानः, अथवा ग्रंथसामानाधिकरण्यात् फले जातविधेयाभिमानः श्येनफलस्यानर्थत्वमाक्षिप्तवान् । अयं च भाष्यायः — कथं यः कर्तव्यतयोपदिश्यते सोऽनर्थः । यद्यपि ग्रन्थात् कर्तव्यतोऽपदेशपर्यनुयोगोऽवगम्यते, तथाप्यौचित्ये उपदेशपर्यनुयोगसम्भवादुपदिश्यमानस्य कथमनर्थत्वमित्येव पर्यनुयोगाभेः । अतएवाक्तम् — अनर्थत्वमाक्षिपदिति ॥ २२५ ॥

अत्र परिहारभाष्यं — 'नैव श्येनादयः कर्तव्यतया विज्ञायन्ते' इति । तच्छ्रयेनादिकर्तव्यतानिषेधपरमिवोपलभ्यते । तत्राहुक्तम् । श्येनादिविधानस्य पूर्वोक्तत्वात् । अतो भित्त्वा योजयति — नैवेति । अस्य श्येनफलस्य हिंसाया नैवेत्येतावतैव विधेयत्वं निराकार्यमित्यर्थः । किं तर्हि विधेय-

प्रश्नापाकरणे चात्र तद्यो विधिविवक्षया ॥ २२७ ॥

प्रयुक्तो नतु साध्येऽर्थे द्वयेऽप्यनुपयोगतः ।

अनर्थस्यापि साध्यत्वमविधेयस्य हीष्यते ॥ २२८ ॥

साध्यत्वरहिते चेष्टा विधेये नित्यमर्थता ।

शतुश्च लक्षणार्थत्वं तेषां चाप्युपदेशनम् ॥ २२९ ॥

बुध्नव स्फुटीकरोतीष्टमुपदेशो हि नान्यथा ।

मिति तुपस्कृत्योत्तरग्रन्थयोजनेत्याह — किमिति । श्येनादयो यागाः कर्तव्याः, न तत्फलं हिंसेति ॥ २२६ ॥

अत्र च नैवेति भिन्ने कथं पुनरर्थ इत्यस्य प्रश्नस्यापाकरणेऽनुपपत्तकृत्यतापदे फलस्य कर्तव्यतायां प्रतिषिध्यमानायां साध्यताप्रतिषेधग्रमपनेतुमाह — प्रश्नापाकरण इत्यर्थेननेन । नात्र फलस्य साध्यता प्रतिषिध्यते, तन्निषेधे श्येनभावनापरिसमाप्तेः । किन्तु विधेयत्वैव फलस्य प्रतिषिध्यत इति । अनुपयुक्ते च पूर्वोत्तरपक्षयोः स्थापनचक्षणे साध्यत्वत्वेत्याह — द्वयेऽपीति । यदि कथं पुनरिति पूर्वपक्षवादिना साध्यत्वानुपपत्तिरुक्ता भवेत्, एवमुत्तरवादी नैवेति तन्निराकुर्वात । नतु साध्यत्वस्य पूर्वपक्षे कश्चिदुपयोगः । नच तन्निरासस्य सिद्धान्त इति ॥ २२७ ॥

अत्रोभयत्रानुपयोगोत्पत्त्यतोभेद दर्शयति — अनर्थस्यापीति । नतावत् पूर्वपक्षवादिनः साध्यताप्रतिपादनमुपयुक्तम् । अर्थत्वं हि तस्यापादनार्थम् । अतो यदेव तदनुपुणं तदेव वक्तव्यम् । नच साध्यताभावानुबन्धार्थत्वम्, अनर्थस्याप्यविधेयस्य सुरापानादेः साध्यतावगमात् । नच साध्यतानिराकरणं सिद्धान्त उपयुज्यते । अर्थत्वं हि तस्य फलस्य निराकर्णीयम् । तदनुपुणं च विधेयतानिराकरणमेव सिद्धान्तिना कार्यम् । किं साध्यतानिराकरणेन, असाध्यस्यापि विधेयस्य मोहोदनादर्थत्वमिति ॥ २२८ ॥

यत्पदे श्येनादिफलाभिप्रायमविधेयत्वं न स्वरूपमभिप्रायमित्यस्मान्भिरुच्यते, तद् भाष्यकारेण स्फुटीकृतमित्याह — शतुरिति । 'यो हि हिंसितुमिच्छेत् तस्यायमनुपाय इति तेषामुपदेशः । श्येनाभिचरन् यजे-

विधित्वमादिशब्दात् स्यादतिकर्तव्यतास्वपि ॥
तस्मात् फलांशे या हिंसा वैदिकी सा निषिध्यते ।
अंशद्वये तु या नाम तन्निषेधाभिधायिनाम् ॥

तेति हि, सामानन्ति नाभिचरितव्यमिति वदन् भाग्यकारो लक्षणे शतु-
स्त्वपि दर्शयति, यो हि हिंसितुमिच्छेदित्यभिचारप्रवृत्तुस्त्वानुवादात् ।
तत्वेदम् अभिचरन् नाभिचरितव्यमिति व्यक्तीकृतम् । लक्षणं च यद्वृत्त-
युक्तं सिद्धवदेवावगम्यते न विषेयतया । अतो न तावद्हिंसा विधीयते ।
तेषामुपदेशः इति च स्पष्टमेव श्येनादीनां विधानमुक्तम् । अन्यथा अवि-
धेयस्योपदेशानुपपत्तेः, विध्युपदेशशब्दयोः पर्यायत्वादिति भावः । श्येना-
दय इत्यादिशब्दस्य प्रयोजनमाह — विधित्वमिति । साधनानि तावद्
विधीयन्ते । इतिकर्तव्यतापि हिंसात्मिका देशपक्षादि (का ? गा) विधीयते ।
एतेन फलांशस्थैव हिंसा न विधीयत इति दर्शितं भवति । विधित्वं विधि-
शक्तिरित्यर्थः ॥ २३० ॥

यतोऽङ्गहिंसा विहितैव, अतः फलांशस्थैवावैदिकी हिंसा 'न हिं-
स्यादि'ति निषिध्यते । अतश्चानर्थ इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति । *सर्व-
स्वारक्षस्येदानीं का वार्ता । मरणं तस्य फलं, न हिंसा । तच्चानिषिद्-
मिति चेद् न । असति भाग्यच्छेदे तदनुपपत्तेः । अतः फलांशोपनिषातिनी
सर्वस्वारहिंसानर्थो भवेत् । उच्यते — पूर्वापरामृते हि यज्ञे तातीयसव-
नीयार्थवस्तोत्रकाले सर्वस्वदक्षिणापरिवृत्तो विषयते दीक्षितः । अतो विधि-
कोष्ठप्रविष्टेवासी हिंसा । 'अन्यत्र तीर्थभ्यः' इति च तीर्थबाहिर्भूतैव हिंसा
निषिद्धा । इयं तु तीर्थमध्यगता विधिसृष्टेवेति नानर्थः । श्येनफलं तु
चिरातिपक्षे श्येने तज्जन्या पूर्वाविष्णिक्प्रभाभ्येण शत्रुषु विषयमानेषु जायते ।
अतस्तीर्थबाहिर्भावादर्थो न भवति । तेन कतुबाहिर्भूता फलांशहिंसावैदिकी
निषिध्यते । गान्तःकाल्यति विवेकः इति । किं पुनः कारणं साधनोपायभूता
न निषिध्यते । सामान्येन 'न हिंस्यादि'ति शास्त्रं प्रवृत्तम् । अतोऽङ्गसाधन-
हिंसयोऽपि प्रतिषेधो भवेत्, अत आह — अंशद्वय इति । साधनोपायांशद्वय-

अविशेषेण यच्छास्त्रं शिरोवदिति चोत्तरम् ।
निषेधेनानवष्टब्धे विषये न ह्यनर्थता ॥ २३२ ॥

गामिनी हिंसा प्रतिषिध्यते इति भुवाणस्य 'अविशेषेण यच्छास्त्रं तत् सन्दि-
ग्धमन्याय्यत्वाद् विकल्पस्याराद् विशेषपक्षिर्ह्यस्यात्' (१०. ८. १६) इति सू-
त्रमुत्तरम् । 'शिरोवदि'ति च सूत्रान्तरेकदेशः । अत्र ह्युभयपक्षिण सामान्यशा-
स्त्रस्य विशेषशास्त्रेण बाधो दर्शितः । पूर्वव तावदबाध । ज्योतिष्टोमे भूयते —
'वर्मनि जुहोती'ति । अस्ति चानारम्भविधिः 'यदाहवनीये जुह्वेती'ति । अत्र
संशयः — किं ज्योतिष्टोमिके होमे वर्त्ताहवनीययोर्विकल्पः, उत बाध्यबाध-
कभाव इति । तत्र विकल्प इति प्राप्तम् । तथाहि — न तावदेकार्थयोः समु-
दायः सम्भवति । नच पाक्षिकानुग्रहसम्भवे आत्यन्तिको बाधः । आहवनीयो
हि सामान्यशास्त्रेण वर्त्तहोममन्यास्कन्दतीति न तस्यात्यन्तबाधो न्याय्यः ।
अतो विकल्प इति प्राप्ते उक्तं — यदेतदविशेषणाहवनीयशास्त्रं तदाराद् विशेष-
पक्षिर्ह्यस्यादिति । दूरे विशेषपक्षिष्टस्येत्यर्थः । विशेषपक्षिर्ह्येव वर्त्तहोमं नास्कन्द-
तीति यावत् । कुतः । अन्याय्यत्वाद् विकल्पस्य । कथमन्याय्यता । लक्षणवा
हि सामान्यशास्त्रं विशेषशास्त्रेषु प्रवर्तते । तत् तेषु सन्दिग्धम् अयं वा वि-
शेषोऽस्य विषय इति, विशेषपक्षात् तु निश्चितविषयम् । अतो वैषम्यात्त्र वि-
कल्पः । अतएव 'सामान्यवचनः शब्दो दुर्बलः' इति वक्ष्यति । तस्मात् सि-
द्धमाहवनीयो बाध्यत इति । तथा कश्चित् 'पुरुषशीर्षमुपदधाती'ति विशेष-
वचनसामर्थ्यात् शशशीर्षस्पर्शने स्मृतिप्रतिषिद्धमपि कियत् एव, सामान्य-
निषेधदौर्बल्यादिति शिरोवदित्युक्तमिति । इदं त्विह बाध्यम् । केयं साध-
नांशगामिनी हिंसेति । यदि श्येनादयः न, तेषामहिंसात्येनोक्तत्वात् ।
सत्यम् । प्रधानपशुर्ह्रस्वव तत्रोदाहरणम् । यथा 'बाणयं श्वेतमालभेते'ति ।
इदं च श्येनोदाहरणमस्तु भाषीपक्षारादिमन्युद्देशेण अनर्थतया दर्शयितव्यम् ।
आततायिवधे दोषाभावस्मरणात् । 'पृस्त्वभिचरन् न पतेदि'ति बौधायनाः
पठन्ति । अन्यत्राप्युक्तं —

“नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कथन ।

प्रकाशं वाप्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युश्छति ॥”

१. 'नो', २. 'बापि नि', ३. 'ह्लाप्र' ग. पाठः

* सर्वस्वशरीरं नाम मरणकामवर्तव्यो यागविशेषः (१०. २. आ. ध. २३) ।

प्रत्यक्षादेरशक्यत्वात् कल्प्यते निष्प्रमाणता ।
नहि हिंसाद्यनुष्ठाने तदानीं दोषदर्शनम् ॥ २३३ ॥
बाह्येऽपि विचिकित्सा तु शास्त्रादेवोपजायते ।
हिंस्यमानस्य दुःखित्वं दृश्यते यन्न तावता ॥ २३४ ॥
कर्तुं दुःखानुमानं स्यात् तदानीं तद्विपर्ययः ।

इति । नन्वसत्यपि निषेधे किमशङ्क्यगामिनी हिंसानर्थो न भवतीत्यत आह — निषेधेनेति ॥ २३२ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षादेरिति । नानार्थत्वे प्रत्यक्षादीनि क्रमन्ते । नचाप्रमाणकोऽर्थः कल्पयितुं शक्यत इति । प्रत्यक्षाद्यशक्तिमेव दर्शयति — नहीति । नहि विवृत्त्यानविरक्तयोरिव साध्यसाधनभावो हिंसाप्रत्यवयवयोः प्रत्यक्षः, तदानीं प्रत्यवायादर्शनादिति ॥ २३३ ॥

नन्वसत्यपि दोषदर्शने बाह्यहिंसानामनर्थत्वदर्शनाच्चोदिताऽपि विचिकित्सा जायत एव, अत आह — बाह्येऽपीति । अयमभिप्रायः — नात्र विचिकित्सायां किञ्चित् कारणम् । शास्त्रादेव बाह्येऽपि विचिकित्सा । अहं हिंसापि शास्त्रविहितैवेति निर्विचिकित्समनुष्ठानयेति । ननु प्रत्यक्षमेव हिंस्यमानस्य दुःखित्वमुपलभ्यते । अतः कर्तुं ततो दुःखित्वमनुमानमाह । कियानुरूपं हि कर्तृणां फलमिति महाजनप्रसिद्धम् । यथा चाहुः —

“तथाच नारीष्वपि सिद्धमेतत्
करोति यो यत्नभतेऽप्यसौ तत् ।
यत् कर्मचीर्जं वपते मनुष्य-
स्तस्यानुरूपानि फलानि मुक्ते ॥”

इति । अतः कियानुरूपेणैव हिंसानर्थकरीत्यनुमानस्येत, अत आह — हिंस्यमानस्येति स्यादन्ते । अयमभिप्रायः — यदेतद् हिंस्यमानस्य दुःखित्वदर्शनं, तेन कर्तुः दुःखित्वानुमानमुक्तम् । व्यासलिङ्गदर्शनाभावात् । नहि हिंस्यमानस्य दुःखिता कर्तुर्मविष्यता दुःखेन व्यासावगतेति । प्रत्यक्षदर्शेनानुसारेण तु विपर्यय एव तावदनुमातुं शक्यते, तदानीं हि कर्तुः

विषयेऽस्याः फलं यादृक् प्रेत्य कर्तुस्तथाविधम् ॥
हिंसा क्रियाविशेषत्वात् सूते शास्त्रोक्तदानवत् ।
य एवमाह तस्यापि गुरुस्त्रीगमनादिभिः ॥ २३६ ॥
सुरापानादिभिश्चापि विपक्षैर्व्यभिचारिता ।
विरुद्धता च यादृग्धि दानेस्तादृक् फलं भवेत् ॥
विधिगम्यफलवातिरदुःखात्मकता तथा ।

स्फुटं सुखमेवोपलभ्यते । अतः कालान्तरेऽपि हिंसा सुखकरी, हिंसात्वाद् अथवादिति शक्यते प्रयोगो वक्तुमित्यभिप्रायेणाह — तदानीमिति ॥ २३४ ॥

अत्र कश्चिदनुमानकुशल आह — क्रियाविशेषाः खलु विषयानुरूप-फलदायिनो दृष्टाः । यथा दानादयः शास्त्रोक्ताः । दानं हि सम्प्रदानापर-नामानं विषयं सुखयतीति प्रत्यक्षमवगतम् । तच्च कालान्तरे दातुः परां प्रीतिमाधास्यतीति शास्त्रादवगम्यते । हिंसापि च क्रियाविशेषः । अतो यादृगस्या विषये हिंस्ये कर्मणि फलं दुःखात्मकं, तादृगेव कर्तुर्ननुमीयत इति, तदेतदुपन्यस्यति — चिष्य इति ॥ २३५ ॥

अत्र दूषणमाह — य एवमिति । एवंवादिनो हेतुरनैकान्तिकः । क्रियाविशेषाणामपि गुर्वङ्गनागमनादीनां विषयानुरूपफलश्रित्याभावात् । दुःखफलत्वात् तेषाम् । विषये च गुर्वङ्गनादी तदात्वे प्रीतिदर्शनात् । सुरापानस्यापि यदि पेया सूर्ये विषयः, न तस्य दुःखमदुःखं वेति विषयानुरूपफलदायित्वमेवमादीनामसिद्धमिति विपक्षैरभिव्यभिचारिता हेतोरिति ॥ २३६ ॥

विरुद्धाश्च हेतुरित्याह — विरुद्धेति । कथं विरुद्धता, अत आह — यादृगिति । दृष्टान्तानुसारेण हि हेतुर्मको भवति । दानं चात्र दृष्टान्तः । अतो यादृशं दाने फलमवगतं, हिंसायामपि तादृगेव फलं भवेदिति । तादृक्त्वमेव फलस्य दर्शयति — विधिगम्येति । दाने हि विधिगम्यफलवाति-त्वगता । तदिदं व्यासिचलेन हिंसायामपि प्राप्नोतीति । विधिचलेन स्वयं-फलत्वमेव हिंसाया अवगम्यते । अतो नानर्थत्वं सिध्यतीति सिद्धाप-विधितानर्थफलविविरीतार्थफलत्वसाधनाद् विरुद्धोऽयं हेतुरित्यभिप्राये-

नच या सम्प्रदानस्य प्रीतिस्तादृक् फलं भवेत् ॥

दातुस्तेन हि दृष्टान्तः साध्यहीनः प्रतीयते ।

सम्प्रदानं च दाने ते विषयः कर्म हिंसेने ॥ २३९ ॥

वैषम्यं सम्प्रदाने तु पक्षे त्वेतिरुद्धता ।

प्रीयते सम्प्रदानं हि देवतेति स्थितं तव ॥ २४० ॥

पाह — अदुःखेति । तथेति । विधिगम्यफलावाप्ती सत्यामदुःखाल्मतेत्यर्थः ।
नहि दुःखात्मके फले विधिः प्रमाणं भवतीति ॥ २३७ ॥

एवं तावदेतदुपायुक्तौ । इदानीं दृष्टान्तदोषं दर्शयति — नचेति ।
विषयानुरूपफलदायिता ह्यत्र साध्यते । दाने च सम्प्रदानं विषयः । नच
दानं दातरि तदनुसृतं फलमधिनिष्पादयति, ततो विशिष्टत्वस्य महतोऽनु-
दयस्य दातरि निष्पत्तेः । अल्पा हि प्रीतिर्गृहीतवता भवति । दातुस्तु
तां पात्रसात्कृतवतः 'सर्वस्वरोमसम्मितानि तानि वत्सराणि स्वर्गो भवतीति'
शास्त्रानुसारेणान्वगम्यते । काचित् 'समिद्धिगुणसाहस्रानन्तानि फलान्नास्म-
न्नास्मन्नाश्रितव्येदेवपारमेत्यः' इति साध्यहीनो दृष्टान्त इति । अपिचैका-
र्थेनैव साध्यपदेन पक्षसपञ्चयोग्यासिः कथ्यते । इह च दृष्टान्ते दाने सम्प्र-
दानं विषयशब्दः स्यात् । हिंसेने तु हिंस्यामानं कर्म । नचेत्तद् युक्तमित्य-
भिप्रायेणाह — सम्प्रदानमिति वैषम्यमन्तेन । यदि तु वैषम्यपरिहारार्थं
पक्षेऽपि सम्प्रदानमेव विषयशब्दस्यार्थो भवेत्, ततः सिद्धाविधितानार्थवि-
परीतप्रतिज्ञानाद् विरुद्धः पक्षो भवेदित्याह — सम्प्रदाने इति । विरुद्धता-
मेव स्फुटयति — प्रीयते इति । अशीषोमदेवतासम्प्रदानको हि पशुयागः ।
तत्र चाशीषोमी देवतां प्रीयते इति विषयानुरूपफलप्रतिज्ञाने हिंसाकुरूपि
प्रीतिकरी हिंसेति प्रतिज्ञात् भवेत् । एवञ्च नानर्थकरत्वं सिध्यति, प्रीति-
फलस्यानर्थक्यसम्भवात् । अतो विरुद्धः पक्षो भवेदिति । किं पुनरित् देव-
ताधिकरणविपरीतविग्रहवत्समिहाभिप्रेत देवतां प्रीयते इत्युच्यते । यद्यपि
अनिराकरणात्मकं सम्प्रदानं देवता स्यात्, तथापि नास्ती प्रीयते । श्रुति-

दृष्टान्ते कर्म दानं चेत् तस्य कीदृक् फलं भवेत् ।

जपहोमादिदृष्टान्तात् परपीडादिवर्जनात् ॥ २४१ ॥

चोदितत्वस्य हेतुत्वाद् विरुद्धाव्यभिचारिता ।

विहितप्रतिपिच्छत्वे मुक्त्वान्यत्र च कारणम् ॥ २४२ ॥

धर्माधर्मावबोधस्य तेनायुक्तानुमानगीः ।

अनुग्रहाच्चाधर्मत्वं पीडातश्चाधर्मता ॥ २४३ ॥

समवायित्वात् कर्मसु । अत आह — इति स्थितं त्वेति । सत्यं, नायं
सिद्धान्तः । तव तु साङ्ख्यस्य स्थितमिदं यद् देवता प्रीयत इति । अतस्ते
पक्षो विरुद्ध इति ॥ २४० ॥

एवं तावदुभयत्र सम्प्रदाने विषयशब्दाभेदोप उक्तः । कर्मवचनत्वे
दोषमाह — दृष्टान्त इति । यदि हि दाने कर्मैव विषयो भवेत्, तत-
स्तस्य दीयमानस्य गवादेनं किञ्चित् फलमिति न तदनुसृतफलसाधनं युक्त-
मित्यभिप्रायः । विरुद्धाव्यभिचारी चायं हेतुरित्याह — जपहोमादीति ।
जपादयो हि क्रियाविशेषा न परेषां पीडानुग्रहयोर्वन्ते । चोदितत्वमात्रेणैव
तु तेऽर्ज्यतयावगताः । अतस्तद्दृष्टान्तेनैव चोदिता हिंसा अर्थे इति शक्यते
साधयितुम् । अतो विरुद्धाव्यभिचारिता । नचात्र विषयानुरूपमेतत् फल-
मिति शक्यते वक्तुम् । विषये फलादर्शनात् । जपस्य यदि तावज्जपमानं
विषयः, किं तस्य फलम् । अन्यस्य तु न कस्याचित् पीडानुग्रहौ दृश्यते ।
अतएवोक्तं परपीडादिवर्जनादिति । एवंविधं दृष्टान्तमासाद्य चोदितत्वस्य
हेतुत्वं सम्भवतीति विरुद्धाव्यभिचारी हेतुर्भवति । भवति च प्रयोगः —
देशपशुहिंसा अर्थः, विहितत्वाज्जपादिवदिति ॥ २४१ ॥

अपिच विधिविषयप्रमाणकयोर्धर्मधर्मयोरनुमानोपन्यासोऽतित्त्वमप-
ग्रह इत्याह — विहितेति ॥ २४२ ॥

अपिच विषयानुरूपफलवादिना पीडानुग्रहनिवन्धनं धर्माधर्मत्वमा-
श्रितम् । एवञ्च जपे शीघ्रपूजे चान्यतराभावाद्भयानुग्रहता न स्याद-
ित्याह — अनुग्रहादिति ॥ २४३ ॥

वदतो जपशीष्वादिपानादौ नोभयं भवेत् ।
 क्रोशता हृदयेनापि गुरुदाराभिगामिनाम् ॥ २४४ ॥
 भूयान् धर्मः प्रसज्येत भूयसी ह्युपकारिता ।
 अनुमानप्रधानस्य प्रतिषेधानेपक्षिणः ॥ २४५ ॥
 हृदयक्रोशनं कस्माद् दृष्टां पीडामपश्यतः ।
 पीडातश्चाप्यधर्मत्वं तथा पीडामधर्मतः ॥ २४६ ॥

गुरुदारंगामिनां च परानुग्रहदेव महान् धर्मो भवेदित्याह — क्रो-
 शतेति । गुरुदाराभिगामिनो हि ससाध्यस्य हृदयं शब्दायत इवेति क्रोशते-
 त्युक्तम् । यदि भूयाद् गुर्वङ्गनागामिनो हि श्रावणमिव व्रतो हृदयक्रो-
 शनमुपलभ्यते । हिंसा च विषयानुरूपफलदायितयानर्थे इति स्थितम् ।
 अतोऽनर्थफलकर्मानुष्ठाधिनामेव हृदयक्रोशेनोपगम्यत इति गुरुदाराभिगा-
 मिनोऽप्यधर्मोत्पत्तिरवगम्यत इति । तत्रेदमुक्तं क्रोशता हृदयेनापीति ।
 एवं हि मन्यते — विषयानुरूपं चेत् कर्मणां फलम्, एवं सति क्रोशतापि
 हृदयेन गुर्वङ्गनागामी विषयस्याङ्गनाया महान्तमुपकारं जनयतीति धार्मिको
 भवेत् । हृदयक्रोशनादस्याधर्मोऽप्यनुमीयत इति चेद्, न तर्हि विषयानुरूपं
 (फलं) क्रियाणामिति व्याप्यसिद्धिः । अतश्चानैकान्तिको हेतुः । विरुद्धार्थ-
 हेतुद्वयसमावेशे च धर्माधर्मत्वसंशयो भवेत् । अतो न पीडानुग्रहनिबन्धनं
 धर्मोधर्मत्वमिति ॥ २४४१ ॥

अपिच अनुमानप्रधानस्यास्य वादिनोऽनपेक्षितनिषेधशास्त्रस्य हृद-
 यक्रोशनेऽपि न कारणमुपलभामहे । अधर्मानुष्ठानबुद्ध्या हि तद् भवति ।
 आनुमानिकधर्मोधर्मवादिनश्च नाधर्मबुद्धौ किञ्चित्प्रवन्धनमस्ति । शास्त्रानु-
 सारेण हि तज्जिज्ञेयः । उच्छास्त्रं प्रवर्तमानस्याधर्ममाचरामीति ह्येकम्पो न
 जायते । इतरथा तु परोपकारित्वादस्य हृदयस्य प्रसाद एव जायत इत्याह —
 अनुमानेति ॥ २४५१ ॥

ननु यदेव स्वस्मिन् परस्मिन् वानुष्ठीयमानं पीडामावहति, स एवा-
 धर्मः । अत एवास्मिन्साध्यधर्मः । तदिह यद्यपि परोपकारो दृश्यते, स्वस्य

अन्योन्याश्रयमाप्नोति विना शास्त्रेण साधयन् ।
 एवमादावशास्त्रज्ञो म्लेच्छो नोद्विजते कश्चित् ॥
 तस्य नाधर्मयोगः स्यात् पूर्वोक्ता यदि कल्पना ।
 तस्मादनुग्रहं पीडां तदभावमपास्य च ॥ २४८ ॥
 धर्माधर्माधिभिर्नित्यं मृग्यौ विधिनिषेधकौ ।
 कचिदस्या निषिद्धत्वाच्छक्तिः शास्त्रेण बोधिता ॥
 प्रत्यवायनिमित्तत्वे विधिना नापगच्छति ।
 शास्त्रेण न हि शक्तीनामावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५० ॥
 विद्यमाना हि कथ्यन्ते शक्तयो द्रव्यकर्मणाम् ।
 तदेव चेदं कर्मेति शास्त्रमेवानुधावता ॥ २५१ ॥
 हिंसादीनामधर्मत्वं कथ्यते नानुमानतः ।

तु हृदयक्रोशता पीडोपलभ्यत इत्यधर्मत्वम् । एवभाधर्मत्वे पीडोपपत्तिरि-
 त्यत आह — पीडात इति । अनपेक्षितशास्त्रस्य प्रागधर्मज्ञानोत्पत्तिनि-
 मित्ताभावात् किंकृता पीडेति वक्तव्यम् । अधर्मत्वबुद्धिकृतेति चेत्, तदेव
 किञ्चित्मित्रम् । सैव पीडा अधर्मत्वे निमित्तमिति चेत्, तदिह पीडाधर्मत्व-
 योरेकतस्यापि मूलान्तरासम्भवाद् दुरुत्तरमितरेतराश्रयमशास्त्रपरतन्त्रस्याप-
 द्यत इति ॥ २४६१ ॥

अपिच यदि सत्यपि परोपकारो कर्तुंरुहेददर्शनाद् गुर्वङ्गनागमन-
 मधर्मः, तर्हि यस्यातो म्लेच्छदेहेतो न जायते तस्याधर्मोत्पत्तिर्न स्यादि-
 त्याह — एवमादायिति । शास्त्रज्ञस्यैव शास्त्रानुसार्युद्देशो जायते । तद-
 नभिज्ञस्य तदभावादप्रमाणकोऽधर्मयोग इति ॥ २४७१ ॥

अतो विद्युच्चानुग्रहपीडे तदभावं च धर्माधर्मज्ञानार्थिभिर्विधि-
 निषेधावेवानुसृत्यैववित्युपसंहरति — तस्मादिति । अयमर्थः — नानुग्रहो
 धर्मत्वे कारणं पीडा वा अधर्मत्वे, अनुग्रहाभावा वा पीडामावमात्रं वा धर्मा-
 धर्मत्व इति ॥ २४८१ ॥

अत्र वदन्ति — नानुमानेन हिंसादीनामधर्मत्वं साध्यते । किन्तु
 शास्त्रानुसारेणैव । निषेधशास्त्रेण हिंसायाः प्रत्यवायशक्तिरवगता । सर्वा च

एवं ये निपुणं प्राहुस्तैरप्येतत् परीक्ष्यताम् ॥ २५२ ॥
 सुरापानादिभिः शूद्रः किं याति नरकं कृतेः ।
 वैश्यस्तोमेन वा किं स्याद् विप्रराजन्ययोः फलम् ॥
 पञ्चम्यामिष्टिकरणान्मध्याह्ने चाग्निहोत्रतः ।
 तस्माद् यद् यादृशं कर्म यत्फलोत्पत्तिशक्तिकम् ॥
 शास्त्रेण गम्यते तस्य तादृशस्यैव तत् फलम् ।
 हिंसा चांशद्वयादन्या या तस्याः प्रतिषेधजम् ॥
 प्रत्यवायार्थताज्ञानं विधिनान्यत्र वार्यते ।

तीर्थतीर्थगतता हिंसैव । अतः कर्म हिंसा सती काचित् प्रत्यवायं न जनयिष्यति । नहि दैक्षपशुहिंसाविधानं वस्तुनः शक्तिमुत्सारयितुमुत्सहते विद्यमानद्रव्यगुणादिशक्तिमात्रोपदेशेति तत् शास्त्राणाम् । तेषां शक्त्यावापो द्वापयोर्व्यापारः । अतस्तदेवेदं 'न हिंसादि'ति शास्त्रोपदर्शितप्रत्यवायहेतुत्वं दैक्षपशुहिंसाक(र्म)े (मै)णीति शास्त्रोन्वाधानेनैव हिंसादीनामधर्मत्वं कल्प्यत इति । तदेतदुपन्यस्यति — काचिदिति वयेण । कचिद् बाह्यहिंसायां निषिद्धत्वात् प्रत्यवायहेतुत्वं हिंसायाः शक्तिर्बोधिता न विधानादपगच्छतीति सम्बन्ध इति ॥ २५१ ॥

एवमुपन्यस्य निरस्यति—एवमिति द्वयेन । एवंवादिनो हि 'न सुरां पिबेद'ति निषेधशास्त्रात् सुरापानस्य प्रत्यवायशक्तित्वमिति शूद्रेऽपि तां पिबन् प्रत्यवेयात् । तथा वैश्यस्तोमेन वैश्यस्य यजमानस्य विधिनास्तु-
 दयसिद्धिदक्षितेति वैश्यस्तोमशक्त्यनुसारिण विप्रराजन्ययोरपि तत्फलं भवेत् । नचैतदित्येते । तथा कालभेदेन शक्तिभेदो दृष्टः । इष्टभोदेशोपार्णमासयोः पर्वणि शक्तेः पञ्चम्यां चाशक्तेः । अग्निहोत्रस्य सायंप्रातरनुष्ठितस्य फलसाधनत्वान्मध्याह्ने च तदभावात् । अतो यथाशास्त्रमेव शक्तिसद्भावोऽनुपेयत इति ॥ २५३ ॥

तस्मात् शास्त्रानुसारेणैव कर्मणां फलशक्तिरस्येत्युपसंहरति —
 तस्मादिति ॥ २५४ ॥

एवं साधनोपायांशद्वयातिरिक्तायां हिंसायां 'न हिंसादि'ति प्रति-

ज्ञानमेव च शक्तीनां नावापोद्वापनक्रियाः ॥ २५६ ॥
 ज्ञान्यन्ते शास्त्रतस्तास्तु क्रियाभेदव्यवस्थिताः ।
 व्यवस्थाः शक्तिभेदानां दृष्टांथेन्यपि कर्मसु ॥ २५७ ॥
 अभिन्नत्वेऽपि दृश्यन्ते भुजेः स्वस्थानुरेष्वपि ।
 रूपाभेदेऽपि हिंसाभेदोऽज्ञानरूपाकारितः ॥ २५८ ॥
 तथाप्येकफलत्वं चेत् क्रियात्वात् सर्वसङ्करः ।
 यजित्वाद्यविशेषाच्च चित्रादिफलतुल्यता ॥ २५९ ॥

षेधाज्ञातं प्रत्यवायहेतुत्वज्ञानम् 'अन्यत्र तीर्थेषु' 'यो दक्षितः' 'यदग्नीषोमीयं पशुमालभेत'त्यादिविधिना वार्यत इत्याह — हिंसति ॥ २५५ ॥

यपूक्तं न वस्तुशक्त्यावापोद्वापयोः शास्त्रस्य व्यापार इति, तदित्यत एव । केवलं शास्त्रानुसारेणैव तत्तत्क्रियाभेदव्यवस्थिता एव शक्तयोऽवगम्यन्ते । अतो नातिप्रसङ्ग इत्यभिप्रायेणाह — ज्ञानमिति ॥ २५६ ॥

कथमेकस्य कर्मणः शक्तिमात्राभावाविति चेत् । लौकिकानि कर्माणि विदाह्वयन्तु भवन्तः । यथा तावदेकमेव भोजनं स्वस्थातुरकर्तुं किञ्च शक्तिकं दृष्टम् । स्वस्थेन हि तत् क्रियमाणं रसलोहितमांसपरिणामपरम्परया शरीरं वधयति । आतुरेण तु क्रियमाणमसम्यग्धातुपरिणामात् कुशी करोति । एवमदृष्टांथेष्वपि कर्मसु भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — व्यवस्था इति ॥ २५७ ॥

यथा भोजनत्वाभेदेऽपि स्वस्थातुरकर्तुर्भेदनिवन्धनं व्यक्तिभेदमाश्रित्य तत्र शक्तिभेदः समाधीयते, एवमिहापि हिंसात्वेनाभेदेऽपि रूपस्यैवमङ्ग-
 हिंसा इयं बाह्यहिंसेति व्यक्तिभेदावगतेरुपपन्नः शक्तिभेद इत्यभिप्रायेणाह — रूपाभेद इति ॥ २५८ ॥

यदि त्ववान्तरभेदमङ्गीकृत्य रूपाभेदमात्रेणैकफलत्वमिष्यते, एवं सति सर्वलौकिकवैदिकक्रियाणां क्रियात्वादेकफलत्वं स्यात् । तथेदं स्वर्ग-
 फलमिदं पुत्रफलमियाद्यसङ्करो न सिध्यतीत्यभिप्रायेणाह — तथापीति ।
 आस्तां तावन्महासामान्येनैकत्वात् फलसङ्करो भवतीति । यजित्वाद्यवान्तर-

भेदात् तत्र व्यवस्था चेदिहाप्येवं भविष्यति ।
विधीनां वापि सर्वेषां साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
पुरुषार्थः फलं तेन नानर्थोऽतः प्रतीयते ।
नचेषु श्रूयतेऽनर्थो निषेधान्नच कल्प्यते ॥ २६१ ॥
नच प्रकरणस्थत्वात् पुरुषार्थः फलं भवेत् ।
कर्मोपकारः कल्प्यस्तु दृष्टोऽदृष्टोऽथवा पुनः ॥ २६२ ॥

सामान्याभेदादपि चित्रादीनां कर्मणां फलतुल्यता भवेदित्याह — यजि-
लेति ॥ २५९ ॥

यदि तु तत्र व्यवस्थायान्तरभेदाश्रयाभिधीयते, सेहापि समाने-
त्याह — भेदादिति । ननु विहिता नामाह्नहिंसा । तथापि किं नानर्थः ।
न विधिनानर्थफलेन न भवितव्यमिति राजाज्ञा । अत आह — विधीना-
मिति । अयमभिप्रायः — नेयं राजाज्ञा । शब्दशक्तितरेव । विधिर्हि कर्तव्य-
तादुद्देहेतुः । इष्टाश्रुपायं च कर्तव्यतया लोको बुध्यते । अतोऽवश्यमेव सा-
क्षाद् व्यवहितोऽपि वा विधेयानां पुरुषार्थः फलमित्यवसीयते । साक्षात् प्र-
धानानां, व्यवहितोऽज्ञानाम् । तस्मान्नातो विधेरनर्थफलत्वमवसीयते । विधि-
बलादवगम्यमानं विधीनां फलमित्याह । अपिच, अनर्थक्यमह्नहिंसेति नेदं
सान्दर्भिकम् । नचानर्थसमभिव्याहारादुपस्थाः श्रूयते । अतः कथमनर्थसाध-
नमित्याह — नचैषमिति । नन्वभूमणोऽपि कलत्रमक्षणादिवत् कल्पयि-
ष्यते, अत आह — निषेधादिति । तत्र निषेधः कल्पनायां कारणं, नासा-
विह सम्भवति । असावादेव विधानदर्शनादिति ॥ २६१ ॥

अपिचाह्नहिंसानां पुरुषार्थत्वे सिद्धे कदाचिदनर्थोऽपि फलतया क-
ल्प्यते । नच तासां पुरुषार्थः फलम् । प्रकरणे पाठात् । प्रकरणविधिनि-
योगेन क्रत्वर्थत्वादित्यभिप्रायेणाह — नचैति । किं नाम तत्कल्प्यमत
आह — कर्मोपकार इति । यत् खलु प्रकरणस्य, ततः प्रधानकर्मोपकार एव
कल्प्यते दृष्टोऽदृष्टो वा । यथावचात्तस्य मीहीणां वितुषीभानो विष्यपेक्षितो
दृष्टः । अदृष्टो वा यथा प्रयाजादिजन्य इति ॥ २६२ ॥

कल्पनावसरस्तत्र नानर्थस्थानपेक्षणात् ।
क्रत्वर्थश्चापि संस्कारः पशोर्नारादुपक्रिया ॥ २६३ ॥
दृष्टेव त्ववदानानां निष्पत्तिः क्रत्वपेक्षिता ।
अभिचारेऽप्युपायस्था हिंसा नाधर्म उच्यते ॥ २६४ ॥
तस्मादनङ्गभूतायां हिंसायामेतदुच्यते ।
उद्देशाच्च फलत्वेन श्येनादौ न विधीयते ॥ २६५ ॥

अतो नात्रानर्थकल्पनावसरोऽस्तीत्याह — कल्पनेति । नाह्नहिं-
सासु फलमपेक्षितं, कतूपकारेण निराकाङ्क्षत्वादिति भावः । क्रत्वर्थोऽपि
चायं विशेषः यदयं पशुसंस्कार एव, नतु प्रयाजादिवदारादुपकारोऽह्न-
हिंसा, तत्पुरुस्सरं विशसनादिसंस्कारानुष्ठानात् । अतएव संज्ञपने पशु-
ग्रीहिवत् प्रधानतया भुतः 'पशुं संज्ञपयती'ति । तदेतदाह — क्रत्वर्थ इति ।
सन्निपत्योपकारदर्शनेन क्रत्वर्थतैव बलीयसीति दर्शितं भवति । आरादु-
पकारत्वेन यावान् क्रेशो भवेद् नच तावानप्यस्तीति ॥ २६३ ॥

संस्कारत्वेऽपि चास्यायं विशेषः यदयं दृष्टार्थ एवावचातादिवत् । न
तु श्रोत्रणादिवददृष्टार्थः, क्रत्वपेक्षितकादशावदाननिष्पत्तेः । दैक्ष हि पशो
'हृदयस्यग्रेऽजयति । अथ जिह्वायाः । अथ वक्षसः' इत्यादिभिरकादशा-
वदानसाध्यो याग उक्तः । नचासति हिंसासंस्कारे पशोरेकादशावदान-
निष्पत्तिः सम्भवति । अतो दृष्टार्थत्वादह्नहिंसया नानर्थकल्पनावसरोऽस्ती-
त्यभिप्रायेणाह — दृष्टेति । एवं तावज्ज्योतिष्टोमोपायांश्च हिंसा नाधर्म
इत्युक्तम् । ये चाभिचारव्यज्ञाः श्येनादयः, तत्राप्येकाहानां ज्योतिष्टोमप्रकृ-
तित्वाच्चोदकप्रासाह्नहिंसा नाधर्म इत्याह — अभिचार इति ॥ २६४ ॥

अतोऽनङ्गभूतायामेव फलांशस्यायां हिंसायामेतदनर्थत्वमित्युपसं-
रति — तस्मादिति । ननुच फलांशस्यापि हिंसा श्येनापुद्देशेन वि-
धीयमानो कथमनर्थः अत आह — उद्देशादिति । अयमभिप्रायः — नात्र
श्येनोद्देशेन फलं विधीयते, फलत्वेन हिंसाया एवोद्देशात् । फलं कुरिष्य
साधनं विधीयते, नतु विपर्ययः । ननुहृदयस्योपि देशकालयोर्विधानमि-

भावनाविधिरप्येष फलांशद् विनिवर्तते ।

अतः स्वतो न धर्मत्वं ज्ञेयानादेर्नाप्यधर्मता ॥ २६६ ॥

फलानर्थानुबन्धित्वात् तद्द्वारेणोपचर्यते ।

निराकाङ्क्षस्य चैकेन ज्ञेयस्य न फलद्वयम् ॥

तस्मात् क्रियान्तरादेर्वा हिंसातो नार्थ उच्यते ।

फलतोऽपि च यत् कर्म नानर्थनानुबध्यते ॥ २६८ ॥

केवलप्रीतिहेतुत्वात् तद्धर्मत्वेन हीष्यते ।

एतत् एव । सत्यम् । अन्यतस्तयोरप्राप्तेः । फले तु रागतः प्रवृत्तः पुरुषो न विधिना प्रवर्त्येत इत्युक्तमेवेति ॥ २६९ ॥

कथं पुनस्त्वंशभावनाविधाने विधेयाविधेयभेदः शक्यते वैकृत्यम् । अतएव भावनान्तर्गतत्वादेर्नर्थत्वाक्षेपो निदर्शितः । तथोक्तमाह — भावनेति । अयमभिप्रायः—विधिर्हि हंस इवोदकात् क्षीरं विविच्य प्रायपरिहारेणाप्राप्तं यज्ज्ञाति । तथाच वक्ष्यति—‘तदुद्युतास्तु विधीरन्नविभामाद् विधानौर्ध्वं नचदन्येन शिष्टाः’ (१. ४. ९) इति । अतो विशिष्टभावनाविधावपि साधनेतिकर्तव्यतामाप्रस्तात् फलांशविनिवर्तते इति । अतः सिद्धं न स्वरूपेण ज्ञेयो धर्मः । नाप्यधर्मः । फलस्यैव त्वनर्थानुबन्धित्वात् तद्द्वारेणार्थं इत्युपचर्येत इत्युपसंहरति — अत इति ॥ २६६३ ॥

ननु च विधीनां पुरुषार्थफलत्वात् ज्ञेयस्य च विधिविषयत्वात् तद्वलेनार्थात्मकमेव फलान्तरं विश्वविदादिवत् किं न कल्प्यते । अतः स्वरूपेण धर्मो भविष्यतीत्याह—निराकाङ्क्षस्येति । अयमर्थः—प्रातृच्य-वधेनैकेन स्वर्गादपि धित्यतएव निराकाङ्क्षस्य ज्ञेयस्य न फलान्तरकल्पना सम्भवति । भावनाकाङ्क्षा हि तत्कल्पनाधीनम् । एका च भावनै-कनैव भाव्येन निराकाङ्क्षेति न भाव्यान्तरसम्बन्धं लभते । तथाच वक्ष्यति—‘एकं वा चोदनैकत्वात्’ (३. २. १५) इति । अतः सिद्धम-

१. ‘कृतम्’ ग. पाठः. २. ‘दार्शिकेण दार्शिके’, ३. ‘नेष्ट्ये’ क. पाठः.

ननुचेष्टाभ्युपायत्वाच्छेयानादेर्धर्मता भवेत् ॥ २६९ ॥

फलं तावद्धर्मोऽस्य ज्ञेयानादेः सम्प्रधार्यते ।

यदि ज्ञेयेष्टसिद्धिः स्यादनिष्ठाननुबन्धिनी ॥ २७० ॥

तस्य धर्मत्वमुच्येत ततः ज्ञेयानादिवर्जनम् ।

यदा तु चोदनागम्यः कार्याकार्यानपेक्षया ॥ २७१ ॥

धर्मः प्रीतिनिमित्तं स्यात् तदा ज्ञेयेऽपि धर्मता ।

नर्थफलस्य तद्द्वारेणार्थत्वमित्याह—तस्मादिति । किं पुनः कारणं, फलानर्थानुबन्धित्वात् ज्ञेयोनो न धर्म इत्यत आह—फलत इति । ईदृशे कर्मणि लोके धर्मशब्दः प्रसिद्ध इति ॥ २६८३ ॥

अत्र चोदयति—ननुचेति । अयमभिप्रायः—किं पुनः कारणं स्वतो न धर्मत्वं ज्ञेयानादेः, नाप्यधर्मतेति । इष्टाभ्युपायो हि चोदनालक्षणे धर्मः । तथा ज्ञेयनः फलस्यानर्थानुबन्धित्वेऽपि । अतो धर्म इत्येवायं वक्तव्य इति । अत्रोभयरूपरहितः ज्ञेयन इत्यभिप्रेत्य सम्प्रधारणामभवतारयति—फलमिति । स्थितं तावत् ज्ञेयनफलं हिंसा । हिंसा च न धर्म इति । ज्ञेयानादिसंस्कारमिदानीं लोकप्रसिद्धचतुसारेणावधारयामः धर्मोऽधर्मो वेति ॥ २६९३ ॥

तत्रान्यतरनिर्धारणाय पक्षद्वयपुनरप्यस्यति—यदीति ज्ञेयेन । लोकप्रसिद्धिर्हि नः सर्वशब्दार्थावधारणे मूलम् । तदसाविव निरूपणीया । तत्र यवनिष्ठानुबन्धरहितेष्टाभ्युपायचोदनालक्षणे धर्म इति लोकेनोच्यते, ततः ज्ञेयानादीनामधर्मत्वेन वर्जनं, परम्परयानर्थानुबन्धित्वात् । यदि त्वनादय परम्परयानर्थानुबन्धित्वमाहृत्य प्रीतिफलं लौकिका धर्मशब्देनोपचरन्ति चोदनासमधिगम्य, तथा सति ज्ञेयेनोऽपि तादृशत्वाद् धर्मो भवेत् । कार्याकार्यानपेक्षयेति । यदेव हि प्रीतिमात्रानुबन्धि तत् कार्यमिति विवेकिनो बुध्यन्ते, विपरीतवर्गायमिति भावः । प्रसिद्धिविभागकथनेनैव चात्र निर्धारणमुक्तम् । यथाप्रसिद्धि तावद् धर्मशब्दोऽभ्युपायन्य इति स्थितम् । प्रसिद्धिश्चानिष्ठाननुबन्धीष्टासाधनविषयेषु धर्मशब्दस्येति ज्ञेयानादिवर्जनमेवावसीयत इति ॥ २७१३ ॥

यदि त्वप्रीतिहेतुर्यः साक्षाद् व्यवहितोऽपि वा ॥
 सोऽधर्मश्चोदनार्थः स्यात् तदा इयेनेऽप्यधर्मता ।
 यस्तु हिंसात्वसाधर्म्याद् बाह्यवच्चोदितास्वपि ॥
 वदेदन्तर्ह्येतुत्वं तस्याप्यागमबाधनम् ।
 तमनाहृत्य यो ब्रूयाद् यागादेरप्यसौ वदेत् ॥ २७४ ॥
 स्वर्गादिसाधनाशङ्कितं क्रियात्वाद् भोजनादिवत् ।
 गीतामन्त्रार्थादेर्या कल्प्यतेऽनर्थहेतुता ॥ २७५ ॥

नन्वेवमधर्म एवानिष्टतुचन्वितात् इयेनः फलद्वारेण, अत आह —
 यदीति । अयमभिप्रायः — अधर्मपदप्रयोगोऽपि लौकिकानां सम्प्रधारणीयः
 किंविषय इति । तद् यदि चोदनार्थोऽपि साक्षाद् व्यवधानेन वाप्रीति-
 हेतुरधर्म इति प्रसिद्धः, ततः इयेनेऽप्यधर्मः । अथ वेदविहिते नाधर्मशब्द-
 मप्रीतिकरेऽपि परम्परया लोकः प्रयुङ्क्ते, ततो नाधर्मः । नच वेद-
 विहितगोचरोऽधर्मशब्दप्रयोगो लौकिकानां दृष्ट इति नाधर्मः स्वरूपेण इयेना-
 दय इति भावः ॥ २७२ ॥

यस्तु वदति—विहिता नामांशद्वयगामिनी हिंसा । तथापि प्रतिबद्ध-
 लिङ्गदर्शनेन तस्यानर्थहेतुत्वगनुनास्यागमे । तथाहि हिंसात्वमनर्थत्वेन
 प्रतिबद्धं बाह्यहिंसास्ववर्गत्वं, तद्धि विहितात्स्वपि इत्यमानमनर्थत्वमनुनाप्य-
 यतीति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — यस्तिष्ठति । अयं चागमबाधोऽनुमाने
 प्रपञ्चमिष्यत इति ॥ २७३ ॥

आगमानादेर त्वनवस्था भवतीत्याह — तमिति ॥ २७४ ॥

नन्वागमानुसारेण क्रतुगतमानामपि हिंसागममनर्थत्वमवगम्यते । त-
 थाहि—सन्ति हि केचन मन्त्रार्थवादेतिहासादयः ये क्रतुवर्तिनीमपि हिंसां
 निन्दन्ति । यथा जपस्तुते

“विधियज्ञाजपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः”

इति हिंसाहृत्येनैव विधियज्ञनिन्द्या स्मर्यते । अत आह — गीतेति ।
 अस्यार्थः — प्रत्यक्षोऽत्र श्रुतिबाधः । कतौ विधानदर्शनात् ‘अन्यत्र ती-
 र्थेभ्यः’ इति च श्रुतेः ।

प्रत्यक्षश्रुतिबाधप्रत्वात् सान्न्त्यर्थत्वेन नीयते ।
 शिष्यान् प्रत्यविशिष्टत्वात् सूत्रवैदिकवाक्ययो ॥
 अशक्तेश्चोभयोः साम्यान् सूत्रेष्वित्यनुत्तरम् ।
 प्रागुक्तपरिसङ्ख्यायाः फलमेतत् प्रकाशयते ॥
 सूत्रेषु ह्यनया युक्त्या गतिरेषापि युज्यते ।

“यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ।

यज्ञा हि भूयै लोकस्य तस्माद् यज्ञे वधोऽवयवः ॥”

इति च । अन्यपरतयार्थादो व्याख्येयः । यथा वक्ष्यति — ‘नहि निन्द्या
 निन्धं निन्दितुं, किं तर्हि निन्दितादितरं प्रशंसितुमिति ॥ २७५ ॥

अत्राकरं भाष्यं — ‘नन्वशक्तमिदं सूत्रमिमांशवर्षाभिर्वदितुं चोदना-
 लक्षणो धर्मः नेन्द्रियादिलक्षणः, अर्थश्च धर्मो नानर्थ इति । भिद्यत हि
 तदा वाक्यम्’ इति । एवं वाक्यभेदपरिचोदनां कृत्वा परिहारभाष्यम् —
 ‘उच्यते । यत्र वाक्यादेवार्थोऽवगम्यते तत्रैवम् । तत्तु वेदिकेषु न सूत्रेषु ।
 अन्यतोऽवगतेऽर्थे सूत्रमेवमर्थमिलवगन्त्यपि’ इति । तदाक्षिपति — शि-
 ष्यानि । अस्यार्थः — अन्यतोऽभितर्क्येदायैवो जिज्ञासुभ्यः सूत्राणि
 जैमिनिना न प्रणीतानि । अतस्तानि तेषां वेदवाक्यतुल्यानि उभयं च
 वेदसूत्रात्मकं वाक्यभेदादिदोषादसमर्थम् । नचाशक्तमर्थप्रसाधने प्रमा-
 णम् । अतो न वेदसूत्रयोः कश्चिद् विशेष इति न सूत्रेष्विति भाष्योक्तम-
 नुत्तरमिति ॥ २७६ ॥

अत्र परिहारमाह — प्रागुक्तेति । अस्यार्थः — सत्यम् । वाक्य-
 भेदादिना सूत्राणामप्यशक्तिः शिष्यांश्च प्रत्यविशेषः । किन्तु या पूर्वा सति
 सम्भव इति परिसंख्योक्ता, तस्याः फलमेतद् भाष्यकारेण प्रतिपाद्यते । एवं
 हि न्यायाभासप्रान्ताः शिष्या भाष्यकारेण शिक्षिताः यद् विवक्षितासम्भवे
 वाक्यभेदादिभिरपि सूत्राणि गमयितव्यानीति । तदिदं तावच्चोदनासूत्रे
 प्रदर्शयते यद् वाक्यभेदेनापि चोदनासूत्रार्थो बोध्यत इति । अनयेति । मा-
 ध्योक्तया प्रमाणान्तरप्रतिपक्षार्थे विषयतया युक्त्येत्यर्थः । एषेत्यपि च मा-
 ध्योक्तैव वाक्यभेदगतिः प्रत्यवगम्यते । यथाह — ‘मित्रयोरेव वाक्ययो-

तस्मादावर्तते सूत्रं तन्त्र वा शक्तिभेदतः ॥ २७८ ॥

एकदेशानुमानाद् वा द्वे सूत्रे परिकल्पिते ।

इतरेतरसामीप्यादेतावेव परस्परम् ॥ २७९ ॥

रिमावेकदेशाविति । तदनेन शिष्यान् प्रत्यविशेषेऽपि व्याख्यातुमात्रेण व्याख्याप्रकारो भाष्यकारेणाक्त इति दक्षितम् । व्याख्याकारा हि चिरपरिचितन्यायसामस्यस्मरणक्षमा न्यायबलेन वाक्यभेदादिभिरपि सुत्राणि व्याचक्षत इति ॥ २७७१ ॥

यतश्च प्रमाणान्तरानुसारेण वाक्यभेदादिभिरपि सूत्रेष्ववगतिः सम्भवति, तस्मादावृत्त्या वा तन्त्रेण वेदं सूत्रं व्याख्येयमित्याह — तस्मादिति । आवृत्तौ तावत् सकलमेव सूत्रं द्विः पठितव्यम् । तत्रैकस्य चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्र तात्पर्यम् । अपरस्य चार्थो धर्म इत्यत्र । अन्यपरत्वेऽन्यतरसम्बन्धोऽनुवादः । सूत्रभेदेन चोभयविधानात् तत्सिद्धेरुभयानुवादेऽपि पतिः । तन्त्रं चोदनालक्षणादीनां त्रयाणामन्यतमम् । तदुपरिष्टादवश्यते । तस्मिन् पक्षे न वाक्यभेदः । तथाहि—विपदमिदं सूत्रम् । पदत्रयस्यापि चेतरेतरसम्बन्धोऽर्थो वाक्यार्थः । तद् यदेव त्रयाणामुभयसम्बन्धार्थमावलोक्यते तदेव वाक्यं भिन्नमिति । तन्त्रेण तृतीयसम्बन्धे न वाक्यभेदः । सकृदुक्तत्वात् । सकृदुक्तस्यैव योग्यतयोभयसम्बन्धे शक्तिभेदात् । तदिह धर्मपदं वा तन्त्रोद्धरितमुभयार्थं सम्बध्यते । सिध्यति चोभयं चोदनालक्षणो धर्मोऽर्थो धर्म इति च । मध्यपदं वाद्यन्ताग्र्याम् । एवमपि चेष्टे सिध्यति अर्थो धर्मः स चोदनालक्षण इति । आद्यमेव चोत्तराभ्याम् । चोदनालक्षणोऽर्थः स एव च धर्म इति । इदमेकमेव वाक्यं त्रयाणामन्यतमस्य तन्त्रेणोभयसम्बन्धाद् अर्थमित्यवगन्तव्यम् । आह च —

“चोदनालक्षणादीनां तन्त्रेणैकस्य सकृत् ।

द्राभ्यां सहार्थवाचित्वाद् अर्थमेकं भविष्यति ॥”

इति ॥ २७८ ॥

भाष्यकारेण ‘भिन्नयोरेव वाक्ययोरिमावेकदेशाविति वदता सूत्रद्वय-

कल्प्येते वाक्यशेषाण्य नान्यावयवकल्पना ।

विशिष्टार्थानुवादित्रादथवेत्यपि भाषिते ॥ २८० ॥

वाक्यभेदः स एवेति संज्ञातन्त्रत्वमुत्तरम् ।

अर्थ वा प्रत्युपादानात् संज्ञालक्षणशब्दयोः ॥ २८१ ॥

तन्त्रे लक्षणशब्दो वा वाच्यो धर्मार्थशब्दयोः ।

भेदेदं दक्षितम् । तदुपन्यस्यति—एकदेशेति । अर्थो धर्म इत्येकं सूत्रम्, अपरं चोदनालक्षण इति । तेन चोदनालक्षणावयवेनानुमितेनानन्तरसूत्रस्थेन धर्मपदेनैकं निष्पद्यते चोदनालक्षणो धर्म इति । तदिदमुक्तम्—एकदेशानुमानादिति । नन्वर्थो धर्म इति चोदनालक्षणाचोदनालक्षणयोरन्यतरस्यानुपादानात् तदपेक्षायामचोदनालक्षणोऽनुपपत्तिप्रमाः केन वार्यते । एवं चोदनालक्षणो धर्म इत्यत्राप्यनर्थप्रसङ्गो दर्शयितव्यः । अत आह — इतरेतरेति । एतावेव चोदनालक्षणाथशब्दावितरेतरसामीप्यात् परस्परं सूत्रद्वयेऽपि विशेषणत्वेन वाक्यशेषतया कल्प्येते । अतो नाचोदनालक्षणा-नथोवयवकल्पनेति । अनुवादत्वेन चात्र चोदनालक्षणार्थोवयवसम्बन्धो भिन्नयोः सूत्रयोर्दर्शयितव्यः, यदर्थो धर्म इत्येकस्येणेकं तच्चोदनालक्षण इति, यच्चोदनालक्षणो धर्म इत्येकं तदर्थ इति ॥ २७९१ ॥

अपरमपि ‘अथवा अर्थस्य सतत्त्वोदनालक्षणस्य धर्मत्वमित्येकार्थमेवेति भाष्यम् । तदाक्षिपति—विशिष्टेष्टेयवान्तेन । अर्थविशेषणविशिष्ट-चोदनालक्षणावुवादेन धर्मविधानं दक्षितम् । एवमपि विशेषणविशेष्योभयपरत्वेन वाक्यं भिद्यत एव, यथैकत्वविशिष्टावुवादेन सम्मानविधिः । अतः केन विशेषेणैतथेति परिहारान्तरमुक्तमिति । यतश्चायमपरिहारः, तस्मात् पूर्वोक्तमेव पदत्रयतन्त्रत्वं वाक्यभेदपरिचोदनायामुत्तरमित्याह — इतीत्यर्थशब्दयोरन्तेन । एतच्च तन्त्रत्रयं व्याख्यातमेव । संज्ञाशब्देन धर्मपदमुच्यते । तदिह चोदनालक्षणस्यार्थस्यालौकिकी संज्ञा भूवादीनामिव

धर्मे सामान्यतः सिद्धे प्रमाणं कथ्यते यदा ॥२८२॥
वृत्तमेव तदार्थत्वे किमर्थं पुनरुच्यते ।
चोदनालक्षणत्वस्य धर्मं प्रति विधेयता ॥ २८३ ॥

धातुशब्दः । पूर्वाचार्यीणां मतेन चैतदुक्तम् । यद्यवयवं वाक्यभेदेः परिह-
तव्यः । ततस्तन्त्रेण व्यर्थमेकं वाक्यं व्याख्येयम् । न च प्रकारान्तरेण वा-
क्यभेदपरिचोदना परिहृतं शक्यत इति ॥ २८१३ ॥

अत्र चोदयति— धर्म इति । अयमभिप्रायः— द्वे किलाव वचन-
व्यवृत्तौ । चोदनालक्षणानुवादेन धर्मविधानं विपरीतं वा । तत्रापि तावत्
पक्षे चोदनालक्षणत्वस्यार्थत्वव्यभिचाराद् युक्तमेव विशेषणम् । यदा तु
सामान्यतः सिद्धधर्मानुवादेन प्रमाणमनेन कथ्यते, तदा अर्थत्वं प्राप्तमेव,
अर्थस्यैव श्रेयस्साधनस्य धर्मत्वप्रसिद्धेः । सर्वे हि वादिनः प्रीतिसाधनं धर्मं
इत्यत्राविप्रतिपन्नाः, तद्विशेषणैव विवादः । मीमांसका हाष्टाष्टयोर्धर्मत्व-
मिच्छन्ति । सङ्गठ्यन्दनादौ सौमताः । सामान्यं तु प्रीतिसाधनं धर्मस्वरूपं
सर्ववादिनामविवादसिद्धमेव । एषैव च प्रागपि सामान्यसिद्धिरुक्ता । अत-
एव च विशेषसिद्धिजिज्ञासायां प्रमाणविशेषविधानं, तत एव तत्सिद्धेः ।
वेदागमे हि प्रमाणे यागादयो धर्माः । बुद्धागमे तु चैत्यवन्दनादयः । को धर्म
इत्यत्रापि विशेषजिज्ञासयैव प्रश्नः । वक्ष्यति च 'विशेषस्य च जिज्ञासे'ति ।
तस्मादेषैवात्र वचनव्यवृत्तिरुक्त्या । अतएवापि प्रथममुक्त्या सत्सूत्रेण च
प्रत्यक्षादिनिराकरणार्थैव वचनव्यवृत्तिः सूत्रकाराभिमतता लक्ष्यते । यो धर्मः
स चोदनालक्षणः इति प्रतिज्ञातेऽप्यलक्षणनिराकरणं सङ्गच्छते, नात्यथा ।
तस्मादेषैवात्र वचनव्यवृत्तिः । अस्यां चार्थाव्यभिचारादर्धविशेषणमनर्थक-
मिति ॥ २८२३ ॥

परिहरति—चोदनेति । अयमभिप्रायः— सत्यम् । एषैव चात्र
वचनव्यवृत्तिः । इयमेव तु नासत्यविशेषणे सिध्यतीति फलवद्बोधग्रहणम् ।

लभ्यतेऽर्थानुवादेन संशयो ह्यन्यथा भवेत् ।
तथा च येऽप्यनर्थस्य साधनत्वेन कल्पिताः ॥२८४॥
निषेधेऽप्येतेषां धर्माः स्युश्चोदनालक्षणत्वतः ।
तस्मादर्थपरित्यागादेकार्थग्रहणं यथा ॥ २८५ ॥
लभ्यते वचनव्यवृत्त्या सा स्यादर्थानुवादतः ।

असति हि तस्मिन् वचनव्यवृत्त्यन्तरसन्देहो भवेत् । एवं हि तदा सम्भाव्यते,
यश्चोदनालक्षणः स धर्म इति । अत्र तु वक्ष्यमाणो दोषः । नित्यानुवादभूते
त्वर्थग्रहणे नैवं वचनव्यवृत्तिः सम्भवति, अर्थग्रहणस्य विध्यनुवादयोरस-
म्भवात् । विधौ तावद् वाक्यभेदादसम्भवः । अनुवादस्य चाप्राप्तेः । नहि
चोदनालक्षणमर्थसम्बन्धं न व्यभिचरति अनर्थस्यापि तद्विहितत्वात् । अतो
नानुवादः । न चैतत्परित्यागेन वाक्यार्थत्वम् अनर्थकत्वाद् वाक्यैकदेशस्य ।
अतो यतरस्मिन् पक्षेऽर्थपदान्नयो घटते, ततः पक्षोऽवधार्यते । धर्मानु-
वादेन प्रमाणविधौ सम्भवति नित्यानुवादभूतोऽर्थशब्द इति स एव पक्षो
निश्चीयते । अतो विध्यनुवादसुचनार्थं एवार्थशब्देन विशेषणम् । 'विशेष-
णाद् विना चैतदिति च स्पष्टमेव सूत्रार्थ इति दर्शयिष्यति ॥ २८३३ ॥

सादेतत् । सम्भावितवचनव्यवृत्तिपरिहारे को दोष इति, अत-
आह—तथेति । चोदनालक्षणानुवादेन धर्मविधावधर्माणामपि निषेध-
दनयानर्थसाधनत्वेन लक्षितानां ब्रह्महत्यादीनां चोदनालक्षणत्वाद् धर्मत्वं
भवेत् । न चैतदिष्टम् । अतो न विधेयार्थमापि विधिफलमर्थवदर्थग्रहणम् ।
अतो नेह वचनव्यवृत्तिः साधीयसीति ॥ २८४३ ॥

अतस्तत्परित्यागेनात्र सा नाम वचोभक्ष्याश्रयणीया, यस्यामर्थस्य
धर्मतया न त्यज्यते, एकश्च वाक्यार्थो भवति । सा च धर्मानुवादेन प्रमाण-
विधिः, तस्यां हि धर्मस्वार्थत्वाव्यभिचारादर्थो न त्यज्यते । एक एव
वाक्यार्थो भवति, सामर्थ्यलभ्यत्वादर्थस्य । इयं चार्थानुवादादेव सिध्यति,
नान्यथेत्युक्तमेवेत्याह—तस्मादिति ॥ २८५३ ॥

१. 'स्यमवा', २. 'दो वक्तव्यः', ३. 'व। प्रा' क. पाठः. ४. 'यमाजि'.

१. 'य' ग. पाठः. २. 'यः अ', ३. 'यैव' क. पाठः. ४. 'साधनामेव',

विशेषणाद् विना चैतदर्थसामर्थ्यकारितम् ॥

कथ्यते भाष्यकारेण फलं हिंसादिवर्जनम् ॥ २८६१ ॥

वधोपैवात्र वचनव्यक्तिः, कथं तर्हि भाष्यकारः 'उभयमिहे'त्यादि-
ग्रन्थेनार्थपदस्य विशेषणतां दर्शयति । विस्पष्टं हि तत्रोक्तं 'तत्रानर्थो धर्म
उक्तो मा भूदित्येवमर्थमर्थग्रहणमिति, यदपि चेदम् 'अथवे'त्यादि भाष्यमा-
क्षिप्तं तस्याप्यस्यवाचकं किञ्चित् समाधानमुपलभाभे, अत आह — वि-
शेषणादिति । अनेन भाष्यद्वयमपि समाहितम् । यत् तावदुभयमिहे-
त्युक्तं तदर्थविशेषणाद् विनैवार्थसामर्थ्यकारितमेव भाष्यकारेण कथितम् ।
किमिदमर्थसामर्थ्यकारितमिति । एतदुक्तं भवति — यद् धर्मावपादेन प्रमा-
णविधौनादेवानर्थानां हिंसादीनामचर्मत्वेन वर्जनं भवति, प्रमाणानुवादेन
च धर्मविधौ तेषामपि धर्मतापयेत । तदिहानर्थो धर्म उक्तो मा भूदित्येव-
मर्थमर्थग्रहणमिति वदता वचनव्यक्तिविशेषपरिग्रहाद्यर्थशब्द इति द-
र्शितम् । आक्षिप्तभाष्यसमाधानेऽप्ययमेव ग्रन्थो व्याख्येयः । नेदमथवेति
शब्दसामर्थ्यकारितं भाष्यकारीयसुतरम् । तथाहि वाक्यभेदो भवति ।
इहतु विनैव विशेषणादर्थसामर्थ्यकारितमेवेदमुच्यते । तच्च वचनव्यक्ति
विशेषाश्रयणेन दर्शितम् । न चार्थार्थापद्यमानो वाक्यभेदमापादयति । अश-
ब्दप्रमाणकत्वाद्, वाक्यभेदस्य च शब्ददोषकत्वात् । अतोऽथवेत्यादिना धर्मो-
द्देशेन प्रमाणविधानमत्र भाष्यकृता दर्शितम् । तत्र चार्थशब्दस्यानुवादत्वाद्
वाक्यभेदः सुपरिहर एव । यदेतदनर्थानां हिंसादीनां वर्जनम्, इदं धर्मा-
नुवादेन प्रमाणविधानवचनव्यक्तेर्वाचार्थसामर्थ्यकारितं फलं भाष्यकारेण क-
थ्यत इत्यर्थे इति ॥ २८६१ ॥

इत्युपाख्यानसुपरिसिधित्वो काशिकाटीकोपेतम्
चोदनास्य समाप्तम् ।

तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥ ३ ॥

तस्य निमित्तपरीष्टिरिति सूत्रम् । तस्यायमर्थः — तस्य धर्मस्य य-
न्निमित्तं प्रमाणं चोदनाभिधानं, तत्परीष्टिः कर्तव्येति । पाक्षिकी च परीष्टि-
पदरूपसिद्धिः । तथाहि 'द्रष्टु गतौ' इत्यस्माद् धातोः 'इपेरतिच्छायेत्य' इति
युधि विहिते 'परेषी' इति किन्तुचोर्विकल्पः स्मर्यते । तेन सुविज्ञौ
पर्येषणोक्तिर्भवति । किन्ति तु परीष्टिरिति । अत्र वदन्ति — किमिदमनव-
सर एव परीक्षाप्रतिज्ञानम् । चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति हि प्रतिज्ञा-
तम् । अतस्तदुपपादनसमर्थहेतुत्वचानावसरे किमपरं निमित्तपरीक्षा प्रतिज्ञा-
यते । नहि नैयायिकाः शब्दोऽनिल इति प्रतिज्ञाय तदेतत् परीक्षामहे
इति परीक्षामवतारयन्ति, अपितर्हि सहस्रैव कृतकत्वादिति हेतुमभि-
दधति । तदिहापि चोदनासूत्रप्रतिज्ञातावधारणद्वयोपपादनाय सदैवैच्छिक-
सूत्राभ्यां हेतुवचनमुचितम् । किमन्तरा परीक्षाप्रतिज्ञानेन । यदि मतं —
परार्थप्रतिज्ञास्वयं न्यायः यत् प्रतिज्ञानन्तरेमेव हेत्वभिधानं, स्वप्रतिपत्तौ तु न
हेतुधर्मा योजयितव्या इति । तत्र । नहि जैमिनेरपि स्वप्रतिपत्तये शास्त्र-
निर्माणम्, अन्यतो विदित्येवार्थाः शिष्याहितार्थाय सूत्राणि प्रणीतवान् । अतो-
ऽत्रापि परार्थैव प्रतिज्ञा । अर्थोच्यते — हेधा हि परः, व्युत्थितास्युत्थितमे-
दात् । तत्र व्युत्थितप्रतिपादने प्रतिज्ञानन्तरेमेव हेतुरभिधीयत इति न्या-
य्यम् । उत्तरे तु परीक्षापुरस्सरमेव हेत्वभिधानेन प्रतिपादयन्त इति । तत्र ।
लक्षणान्तरेष्वपि प्रसङ्गात् । भेदादिलक्षणेष्वापि यथास्मर्थम् प्रतिज्ञाय परी-
क्षाप्रतिज्ञानमापद्यते । नच तथा दृश्यते । कथैव न्यायः यद् विप्रतिपन्नय
प्रतिज्ञानन्तरेमेव हेतुरूप्यते न शिष्येभ्य इति । प्रत्युत तानेव प्रति लाघवाय
प्रतिज्ञानन्तरेमेव हेतुवैक्यनुचितम्, किमन्तरा व्याख्येयपरीक्षा प्रतिज्ञा निश्चित्य
इति यत्किञ्चेदतत् । तस्मादयमत्र समाधिः — इहाद्येन सूत्रेण शास्त्रस्य
प्रयोजनं प्रतिज्ञातम् । द्वितीयं च समस्तवक्ष्यमाणतन्त्रार्थसंक्षेपप्रतिज्ञानम् ।
अनेन तु सुखग्रहणार्थमायाध्यायार्थप्रतिज्ञानम् । 'अथातः शेषलक्षणम्' ।
(३.१.१) 'अथ विशेषलक्षणम्' (८.१.१) इतिवद् ऋषिणा प्रणीतम् ।

सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्
प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ॥ ४ ॥

वर्ण्यते सूत्रभेदेन येन प्रत्यक्षलक्षणम् ।

तेन सूत्रस्य सम्बन्धो वाच्यः पूर्वप्रतिज्ञया ॥ १ ॥

लक्षणस्याभिधानं तु केनांशेनोपयुज्यते ।

किमर्थं चानुमानादेर्लक्षणं नात्र कथ्यते ॥ २ ॥

न तावदप्रमाणत्वं तेषां नाप्यशुबुद्धिषु ।

अत्रानन्तरं परीष्टिसूत्रप्रतिज्ञायां निमित्तपरीक्षामवतारयितुं सूत्रम् —
“सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमा-
नोपलम्भनत्वाद्” इति । तदिदं वृत्त्यन्तरेऽनिमादावप्युच्यते तत् प्रत्यक्ष-
मित्येवमन्तं लक्षणपरं व्याख्यातम् । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — वर्ण्यते
इति । अस्वार्थः — धर्मस्य निमित्तं परीक्षितव्यमिति हि प्रतिज्ञातम् । अनन्तरं
च प्रत्यक्षस्य लक्षणमुच्यमानं न पूर्वप्रतिज्ञया सहच्छत इति ॥ १ ॥

न परमसङ्गतः, अनुपयोगोऽपीत्याह — लक्षणस्येति । लोक-
प्रसिद्धप्रमाणव्यवहारिणो हि मीमांसकस्य किं तदलक्षणकरणेनेति भावः ।
यंश हि पूर्वप्रतिज्ञा चोदनेन प्रमाणं प्रमाणमेव चोदनेति तन्वार्थसंक्षे-
पप्रतिज्ञानम् । पुनश्च परीष्टिसूत्रेण निष्कृत्यालक्षणविषयतया । नचान्य-
तरांशप्रसाधनेनापि लक्षणाभिधानमुपयुज्यते इति । यदि तु नैयायिकादि-
प्रस्थानमनुविदधता प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रणीयते, तद्देव हि ‘तत्पूर्वकं त्रिवि-
धमनुमानमि’त्यादिवदनुमानादेरपि लक्षणप्रणयनमापतितमित्याह — कि-
मर्थमिति ॥ २ ॥

स्यादेतत् । अप्रमाणमेवानुमानादि प्रत्यक्षादन्यत्वात् तदभास-
वदिति तदलक्षणानभिधानमिति, तदयुक्तमित्याह — न तावदिति ।
अयमभिप्रायः — यदेव किञ्चित् तदप्रामाण्यसिद्धये प्रमाणमुपन्यस्यते,
तत् तेनैव बाध्यते । अपिचानुमानं (न ? ना) प्रामाण्यसिद्धयेऽनुमानमु-
पन्यस्यते इति स्ववाचिरोपः । तदलं नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति पाण्ड-

शक्यतेऽन्तर्गतवैकृतं न च लक्षणतुल्यता ॥ ३ ॥

नचापि सिद्धिरेषां स्यादार्थात् प्रत्यक्षलक्षणत्वात् ।

न हि तत्पूर्वकं सर्वं प्रमाणमिति निश्चितम् ॥ ४ ॥

प्रत्यक्षलक्षणोक्तश्च नानुमानादिलक्षणत्वात् ।

विना न सिध्यतीत्येवमर्थक्षेपो न युज्यते ॥ ५ ॥

तदतत्पूर्वकत्वे धीर्न च तदलक्षणाद् भवेत् ।

जल्पितेनेति । स्यादेतत् — सम्भवैतिसिद्धयोरिवानुमानागमयोः प्रत्यक्षान्त-
र्भावादितरेषां लक्षणानभिधानमिति, तत्र । लक्षणवैलक्षण्यादित्याह — ना-
पीतिवक्तुमन्तेन । स्यादेतत् — लक्षणवैलक्षण्यमेवास्तिदं, सर्वेषां सत्ये-
वेन्द्रियार्थसन्निकर्षं जायमानत्वादिति । तत्र । नहि चक्षुषा सन्निकृष्ट-
धूमोऽप्यविदितास्मृतव्याप्तिरनुमानो वह्निमुपलभ्य ? भवेत् । अत इन्द्रिय-
लङ्घनशब्दसादृश्या (न)न्यथासिद्धबुद्धिसमुपलम्भकप्रमाणाभावा एव यथा-
कर्म प्रत्यक्षादिप्रमाणोदये साधनमिति साधनभेदादलक्षणवैलक्षण्ये सति
नान्योन्यान्तर्भावोपपत्तिः । तदिदमाह — नचेति ॥ ३ ॥

न च वाच्यं सर्वोदी प्रत्यक्षलक्षणाभिधानादेव तत्पूर्वकत्वेनेतराणि
लक्षितानीति पृथग्लक्षणानभिधानमिति, तत्पूर्वकस्सत्यादीनामप्रामाण्यदर्श-
नेनाभाससङ्ग्रहप्रसरितेत्याह — नचापीति ॥ ४ ॥

न च सामान्यातिदेशलक्षणमिव विशेषातिदेशलक्षणं प्रत्यक्षलक्षणा-
किरनुमानादीनां पारमार्थिकं लक्षणमाक्षिपति, तेन विना तदुपपत्तेः । सा-
मान्यं तु नानाक्षिप्तविशेषमात्रानं लभत इत्याक्षिप्तपदविशेषम् । तदे-
तद्वाह — प्रत्यक्षेति ॥ ५ ॥

तत्पूर्वकत्वसिद्धयुपगमेन चास्माभिः पूर्वं स्मृत्या व्यभिचार उक्तः ।
तदपि प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरन्यथासिद्धभावाच्च सिध्यतीत्याह — तदत-
दिति । तच्चातश्च तदतदी । ते पूर्वं यस्येति बहुव्रीहिः । तदयमर्थः — तद्वा
प्रत्यक्षमन्यद्वा पूर्वमनुमानादीनामिति न प्रत्यक्षलक्षणादवगम्यते इति ।

तदुक्तेर्वानुमानादि किं न स्यात् तदपूर्वकम् ॥ ६ ॥

नच लक्षणभेदस्य स्वल्पेयत्तयोरपि ।

प्रत्यक्षलक्षणादेपां कथञ्चिदवधारणा ॥ ७ ॥

प्रसिद्धत्वादवाच्यत्वं प्रत्यक्षेऽपि प्रसज्यते ।

तेनान्यपरिसंख्यार्थं सूत्रं मूढेन वोच्यते ॥ ८ ॥

न त्वेकं लक्ष्येदेष्टु बुद्धिपूर्वं कथञ्चन ।

सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते ॥ ९ ॥

नचाप्येतेन सूत्रेण प्रत्यक्षं लक्ष्यते स्फुटम् ।

यदितु विनैव कारणेन प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरितरेषां तत्पूर्वकत्वमाश्रीयते, हन्त अतत्पूर्वकत्वमपि बाष्पात्रेण शक्यमाश्रयितुमित्याह — तदुक्तेरिति । तदपूर्वं यस्मैति विग्रहो दर्शयितव्य इति ॥ ६ ॥

सिध्यतु वा प्रत्यक्षलक्षणोक्तेरनुमानादीनां तत्पूर्वकत्वम् । यस्त्वेवामवान्तरलक्षणभेदः स्वरूपं च, संख्या चेयन्ति प्रमाणानीति, तत् सर्वं न सिध्यतीत्याह — नचेति ॥ ७ ॥

स्यान्मतं — प्रसिद्धान्येवानुमानादीनि प्रमाणानि, किमपीषां लक्षणकरणेनेति । तत् प्रत्यक्षेऽपि समानमित्याह — प्रसिद्धत्वादिति । अतो बहुषु प्रमाणेषु यदेकलक्षणकरणं तदन्यपरिसंख्यार्थमेव स्यात् । तदेतदाह — तेनान्येति सूत्रमन्तेन । अभिमतप्रमाणपरिसंख्यानं चायुक्तमिति भावः । मूढेन वा बैमिनिना प्रत्यक्षमात्रं लक्षितमित्यभ्युपगन्तव्यमापयेत् । एवं चाल्सीयमज्ञानमृषेरारोपितं भवेदित्याह — मूढेन वेति नान्तेन । अपि च वाक्यभेदो नामागत्या कचिदाश्रयते 'यथासयश्च स्वकालत्वात्' इत्यत्र वक्ष्यते । नचेह सूत्रे किञ्चिदनुपपन्नं दृश्यते यद् भित्ता व्याख्यायत इत्याह — सम्भवतीति ॥ ९ ॥

लक्षणमप्येतदतिव्याप्तेरुक्तमित्याह — नचापीति । अतिव्याप्तिमेव दर्शयति — तदामासेष्विति । सर्वे हि मृगतृष्णादिविग्रमाः सर्व-

तदामासेषु तुल्यत्वात् स्वप्रज्ञानैकवर्जनात् ॥ १० ॥

तद्धीन्द्रियार्थसम्बन्धव्यापारेण विना भवेत् ।

केनचित् सम्प्रयोगे तु भ्रान्त्यादि स्यान्नियोगतः ॥

ग्राह्येणान्येन वेत्येतत् कृतं नैव विशेषणम् ।

सम्प्रयोगस्य येन स्याद्विशेषो वक्ष्यमाणवत् ॥ १२ ॥

रमिततोपरादिसंयुक्तनयनजन्याः । संशयाश्च स्यान्वादिसंयुक्तनयन-
न्मान इति प्रत्यक्षतामस्तुवीरम् । सेयमतिव्याप्तिरिति । अल्पं चेदमस्माभि-
रुक्तं तदामासेषु तुल्यत्वादिति । एकं तु स्वप्रज्ञानं वर्जयित्वा सकलप्रमा-
णाप्रमाणसंजातीयविजातीयज्ञानमात्रसाधारणमिदं लक्षणमित्याह — स्वमेति ।
लिङ्गशब्दसदृशादिसम्बद्धेष्वेन्द्रियेष्वनुमानादिप्रमाणपञ्चकोलचिरिति भावः
॥ १० ॥

स्वप्रज्ञानवर्जने कारणमाह — तद्वीति । बाह्येन्द्रियसम्प्रयोगा-
भावाभिप्रायेण चेदमुक्तम् । स्वप्ने स्वात्ममनोदेहेः सङ्गतिरस्त्येवेति तद-
प्यनेन लक्षणेन व्याप्यत इति दर्शयितव्यमिति । स्वप्रज्ञानातिरिक्तं तु यत्-
किञ्चिद् भ्रान्त्यादि, तत् केनचित् सम्प्रयोगे सत्येव जायत इति प्रत्यक्षमा-
पयेतित्याह — केनापिदिति । यथा केनचित् सम्प्रयोगे भ्रान्त्यादिर्भवति,
तथा पूर्वमेवास्माभिर्विबुधतः । आदिशब्देन प्रमाणसंशययोर्भाषादानमिति
॥ ११ ॥

ननु केनचित् सम्प्रयोगमात्रं न प्रत्यक्षकारणमभिप्रेतम् । अपितर्हि
ग्राह्येण । नच भ्रान्त्यादयो ग्राह्यसंयुक्तनयनस्य जायन्ते । किंर्हि । अ-
न्यसंयुक्तेन्द्रियस्यान्यार्थविषयाः । नचेदं ग्राह्यविशेषणमस्माभिरेव केवल-
माश्रितम् । अपितु वृत्तिकारणमपि प्रत्यक्षलक्षणपरं सूत्रं व्याचक्षाणेन ।
तन्मतं च भवद्विरुपरिष्टाद् वक्ष्यत एवेति नावयोर्विशेषणमुपलामाहे, अत
आह — ग्राह्येणेति । अयमभिप्रायः — सत्यमभिमतं विशेषणं भवतीति ।
तत् स्वतुपात्तं न लभ्यते । वृत्तिकारमते तु व्यत्यसेन तदुपादा-
स्यते ।

असामर्थ्यं च मत्वास्य वृत्तिकारेण लक्षणे ।

तत्सम्प्रयोग इत्येवं पाठान्तरमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

तेनान्येनापि संयोगे चक्षुरादेर्यदुत्थितम् ।

विषयान्तरविज्ञानं तत् प्रत्यक्षं प्रसज्यते ॥ १४ ॥

सत्सम्प्रयोगनिर्देशो व्यर्थश्चेदतदेव हि ।

प्रतिपाद्यं परस्यापि लक्षणासिद्धिरेव च ॥ १५ ॥

‘यदाभासं हि विज्ञानं तत्संयोगे तद्विध्यते ।’

इति वक्ष्यते । अतो भवन्मते ग्राह्यविशेषणानुपादानाद् ग्राह्यसम्प्रयोगमन्य-
सम्प्रयोगजं वा ज्ञानं प्रत्यक्षमापवेत् । अतोऽस्ति महान् वक्ष्यमाणेन
विशेष इति ॥ १२ ॥

यत एव यथावस्थितमिदं सूत्रं न प्रत्यक्षं लक्षयितुं क्षमते, अतएव
वृत्तिकारेणापि ग्राह्यलक्षणकरणेन व्यत्ययेन पठितमित्याह — असा-
मर्थ्यं चेति ॥ १३ ॥

प्रकृतमतिव्यापकत्वं लक्षणस्योपसंहरति — तेनेति ॥ १४ ॥

पर इदानीं सत्सम्प्रयोगविशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणा-
क्षेपं मन्वानः प्रत्यवलिष्ठते, तदाह — सत्सम्प्रयोगनिर्देश इति । एवं
हि मन्यते —

‘सम्भवमपि चारौ हि विशेषणकरावुचौ’

तद् यदि सम्प्रयोगमात्रजं ज्ञानं सूत्रकारस्याभिमतमभविष्यत्, तदा विशे-
षणोपादानमनर्थकमापत्स्यते (१) । नह्यसम्प्रयोगजं प्रमाणमप्रमाणं वा ज्ञा-
नमस्ति । अतो विशेषणोपादानसामर्थ्यादेव ग्राह्यविशेषणमवगम्यते । अतो
न किञ्चिद् दोष्यतीति । एतदेव दूषयति — एतदेव हीति । एवं हि म-
न्यते — नैवविशेषणोचरेण व्युत्थितो बोधयितुं वक्ष्यते । तस्य हेतुदेव प्र-
तिपाद्यं यत् स्वन्मते विशेषणानर्थक्यं, लक्षणस्य चातिव्याप्यादिभिरसिद्धि-
रिति ॥ १५ ॥

उपेत्य वा मम इत्याह — स्वप्नादीनामिति । उक्तमेतद् बाह्ये-

स्वप्नादीनां निवृत्तिर्वा फलं तस्या भविष्यति ।

तस्माद् विध्यनुवादित्वं नानुक्ते लक्षणे भवेत् ॥

तेन नैया वचोव्यक्तिर्यत् सतीन्द्रियसङ्गमे ।

विज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षत्वं प्रतीयताम् ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धं तस्यैवंधर्मकत्वतः ।

वियमानोपलम्भत्वं तेन धर्मेऽनिमित्तता ॥ १८ ॥

एवंलक्षणकत्वं च न स्वरूपविवक्षया ।

एवंलिङ्गकमित्येतद् भाष्यकारेण वण्यते ॥ १९ ॥

न्द्रियव्यापारादिनिरोधं स्वप्रज्ञानमिति तन्मात्रं वक्ष्यित्वा सर्वमेव प्रत्यक्षं
प्राप्नुवादिति । आदिशब्देन चाष्टम्यात्रोद्घोषितसंस्कारकारणिकां स्पृतिरभि-
प्रेतेति । तस्मादनुपात्तमेवात्र समग्रं प्रत्यक्षलक्षणमिति न तद् विधातुमनुव-
दितुं वा शक्यमित्याह — तस्मादिति । यत् प्रत्यक्षं तदेवंलक्षणकमिति
लक्षणविधिः । यदेवंलक्षणं तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणानुवादः । नचा-
नुक्तोऽर्थो विध्यनुवादमात्रं भवति, उभयोरपि साधारणत्वादभिधानस्येति
॥ १६ ॥

एवं लक्षणपरतां प्रत्याख्यायानमितवचनव्यक्तिनिराकरणपुरस्सरम-
भिमतं सूत्रस्य वचोभाङ्गिमाह — तेनेति द्वाभ्याम् । एतदुक्तं भवति —
यदेवंलक्षणकं तत् प्रत्यक्षमिति नैव सूत्रार्थः । किं तर्हि । यल्लोकप्रसिद्धं
प्रत्यक्षं तस्य सत्सम्प्रयोगजत्वं नाम धर्मोऽस्ति । तद्धर्मकत्वाच्च विद्यमानोप-
लम्भनत्वं भवति । ततश्च भविष्यत्यविद्यमाने धर्मेऽनिमित्ततेति ॥ १८ ॥

ननु शाबरेऽपि ‘प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवं लक्षणं हि तदि’त्युच्यते ।
तदलक्षणपरत्वं सूत्रस्यानुपपन्नमत आह — एवमिति । अयमभिप्रायः —
शाबरा अपि ये लोकप्रसिद्धलक्षणानुवादेनानिमित्तत्वं विदधति तानपि न
गृह्यामहे, सम्पूर्णलक्षणाभिधाने नैवस्याशङ्कते । अतो लक्षणोक्तिरिह लिङ्ग-
विवक्षयैव । यथा धूमो लक्षणमग्नेः, एवं विद्यमानोपलम्भनत्वमनिमित्तत्वस्य ।
लक्ष्यते हि तत्तेनेति भाष्यकारस्याभिमतमिति ॥ १९ ॥

यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयं विद्यमानोपलम्भनम् ।

तस्मात् तेन प्रसिद्धेन गम्यतामनिमित्तता ॥ २० ॥

प्रत्यक्षत्वमदोहेतुः शेषं हेतुप्रसिद्धये ।

यल्लिङ्गं यस्य च, तदुभयमपि व्यनक्ति—यत्न इति । विद्यमानोपलम्भनत्वं नाम धर्मो लिङ्गम् । अनिमित्तता तु लिङ्गि । यदि तु लल्लिङ्गमसिद्धमिति कश्चिद् ब्रूयात्, तं प्रति सत्सम्प्रयोगजल्लहेत्वनन्तरप्रसिद्धेन तेनानिमित्तताधिगतव्यत्येति प्रसिद्धेनेत्युक्तमिति ॥ २० ॥

कुतः पुनर्हेतुन्तरस्यैव प्रसिद्धिः, अत आह—प्रत्यक्षत्वमिति । एतदुक्तं भवति—त्रय एते प्रयोगाः—प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् । विद्यमानोपलम्भनत्वं च सत्सम्प्रयोगजत्वात् । सत्सम्प्रयोगजत्वं च प्रत्यक्षत्वात् । अत्र च विद्यमानोपलम्भनत्वस्य व्यक्तमेव पञ्चम्या हेतुत्वमुपायम् । इतरयोस्त्वुपादानेनैव हेतुत्वं सूत्रितमिति द्रष्टव्यमिति । अयं च 'प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धमि'त्यस्यैव प्रपञ्चो वेदितव्यः । तथाहि—तत्रैव विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वम्, एवंधर्मकत्वेपाचसत्सम्प्रयोगजत्वाद् विद्यमानोपलम्भनत्वं, प्रत्यक्षं यज्जने इति च प्रत्यक्षत्वादवैधर्मिकत्वमुक्तम् । इदं हि तत्राकृतं प्रत्यक्षं सर्वधर्मकं भवतीति । इदं लिह वक्तव्यम् । किमनया प्रयोगप्रपञ्चनया । विवर्तिपदार्थद्वयं हि प्रत्यक्षमनिमित्तं प्रत्यक्षत्वादित्येतावतीर्षा सिध्यत्येव । तत् तु शुक्तकर्महेतोः स्वभावकलात्र तथाश्रितमिते समाधातव्यम् । एवंहि श्रुतिसाधारण्यमावेशानिमित्तत्वमुक्तमिति स्मर्यारि । नच श्रुतिस्मरणमात्रेणैव सर्वसाधर्म्यं भवति । नहि भवति गोपदार्थद्वयं वागिति विगणवती । विद्यमानोपलम्भनत्वादनिमित्तत्वमुच्यमानं चित्तं भावयति । कथं च विद्यमानोपलम्भनमनागते निमित्तं भवति । कथं च सत्सम्प्रयोगजमविद्यमानोपलम्भनम् । वर्तमानसम्प्रयोगजं हि सत्सम्प्रयोगजमभिधीयते, सल्लब्धस्य वर्तमानवचनत्वात् । नचानागतेन धर्मेण वर्तमानः सम्प्रयोगः सम्भवति । सम्बन्धिद्वयाधारो हि सम्बन्धः । नासावन्व्यतरस्मिन्नवर्तमाने वर्तते इति युक्तमभिधातुम् । एवं प्रत्यक्षशब्दोऽपि प्रत्यक्षश्रेष्ठियसम्प्रयोगाधीनवृत्तिर्नावर्तमानसम्प्रयोगजे वर्तितुमर्हतीति युक्तं क्रमाभिधानम् । प्रपञ्चरूपयश्च मीमांसका इति युक्तं प्रपञ्चाभिधानम् ।

इदं तु वाच्यम्—अनैकान्तिकं सत्सम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वे । सत्येव हि नदीपूरनयनसन्निकर्षे अतीतोदिवृष्टिविज्ञानं भवति । वर्तमान एव च मेघचक्षुस्सन्निकर्षो भविष्यद्वृष्टिविषयं विज्ञानं जनयति । अतो नायमेकान्तः यत् सत्सम्प्रयोगजं ज्ञानं विद्यमानोपलम्भनमिति । अपिच अपरोक्षनिर्भासमपि ज्ञानं वर्तमानसम्प्रयोगजमविद्यमानविषयं दृष्टम् । भवति हि वर्तमाने शुक्तिनयनसन्निकर्षेऽतीतानागतव्यवहितज्जातवग्रहः । उक्तं च भवद्विपरि भवदासदृणावसरे सकलप्रमाणप्रमाणज्ञानसाधारण्यं सत्सम्प्रयोगजत्वस्य । स्वान्तमत्—न तावदतीतानागतगोचरमनुमानं सत्सम्प्रयोगेण जन्यते, अविदितास्तुत्याप्तिरभावात् । अस्ति हि तस्यापि नदीपूरजलदचक्षुस्सन्निकर्षः । नचातीतानागतवृष्टिपरिचयो भवति । शुक्तिरजतवेदनेऽपि पुरोवर्तिद्रव्यग्रहण एव सन्निकर्षः कारणम् । रजतातुभवस्तु दोषसाहाय्यात् प्राचीनज्ञानजन्मनः संस्कारादयत्कारणे सन्निकृष्यते खल्वस्य नानार्थैरिन्द्रियम् । नचास्तु दोषेष्वविद्यमानप्रकाशनमुपकल्पयति । अतो विषयादिदोषान्वयव्यतिरेकातुविधायिनो विग्रमास्तमेव स्वात्मनि कारणीकारयन्तीति । तत्र । कारणकारणस्यापि कारणत्वानपायात् । शुक्तिनयनसन्निकर्ष एव हि संस्कारोद्बोधो कारणं आन्ती । अनुमाने च लिङ्गसन्निकर्षो व्याप्तिस्मरणे । अतः शक्यं तदुभयमपि परस्परया सत्सम्प्रयोगजमिति वक्तुम् । अविशेषितं चेह सत्सम्प्रयोगजत्वमात्रं हेतुरुक्तः । अतो दुष्परिहरमनैकान्तिकत्वं तादृशम् ।

अत्रोच्यते—उक्तमिदं लोकप्रसिद्धस्य प्रत्यक्षस्यायं धर्मः यत् सत्सम्प्रयोगजत्वं नाम विद्यमानोपलम्भनत्वसिद्धौ हेतुरुक्तः । लोके च आद्येणैव सति सम्प्रयोगे प्रत्यक्षमिति सिद्धम् । नक्षान्यसम्प्रयुक्तचक्षुषोऽन्यत् प्रत्यक्षमिति दृष्टम् । तदिह आद्येणैव वर्तमानसम्प्रयोगजत्वं विद्यमानोपलम्भनत्वं हेतुरुक्तः । नच तदनुमानादिषु सम्भवति । नहि तत्र आद्येण वृष्ट्यादिनेन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते । लक्षणपक्षे तु यावच्छ्रुतमात्रपरतन्त्रत्वादापदैवैव आन्त्यादि प्रत्यक्षम् । तत्रापि लोकप्रारतन्त्र्यं ब्रूया लक्षणैककरणमिति । ननु प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादित्यत्र को दृष्टान्तः ।

अस्मदादौ प्रसिद्धत्वाद् योग्यर्थमभिधीयते ॥ २१ ॥

प्रकृतेन च सम्बन्धः शेषाप्रामाण्यदर्शनात् ।

तदप्रामाण्यसिद्धिश्च सम्बन्धादेरनीक्षणात् ॥ २२ ॥

शक्यमन्याप्रमाणत्वमिति सूत्रेन वक्ष्यते ।

नच पर्यनुयोगोऽत्र लक्षणानुप्रयोगतः ॥ २३ ॥

यदि प्रत्यक्षमेव, तत्र । पक्षसपक्षयोरभेदापातात् । तत्रासुक्तं सिद्धसाध्य-
योर्भेदात् । साध्यो हि पक्षः सिद्धश्च सपक्षः । नचैकमेव सिद्धसाध्यस्व-
भावमित्युपपद्यते । सिद्धं चास्मादादौ प्रत्यक्षस्य धर्मोऽनिमित्तत्वं, किं तस्मा-
धनेन । अत आह — अस्मादादाविति । अयमभिप्रायः — प्रत्यक्षविशेषं
पक्षीकृत्य प्रत्यक्षान्तरं सपक्षीक्रियते इति न पक्षसपक्षयोरकता । नापि सि-
द्धसाध्यतेति ॥ २१ ॥

एवं स्वभूतेन सूत्रं व्याख्यायेदानीं परपक्षोक्तान् दोषानिह परि-
हरति — प्रकृतेनेति । परपक्षे हि प्रकृतासङ्गतिकता । सेह नास्ति ।
चोदनेन प्रमाणमिति हि प्रतिज्ञातम् । तच्च प्रत्यक्षानिमित्तत्वप्रतिपादनेनैव
शेषाणामन्यनुमानादीनामप्रामाण्यदर्शनेनावधारितरूपं सिध्यतीति । कथं पुनः
प्रत्यक्षानिमित्तत्वं सत्यनुमानादीनामन्यनिमित्तत्वम् । नहि प्रत्यक्षमनागताति-
वृत्तयोरसमर्थमित्यनुमानेनापि तथा भवितव्यम् । मेघोच्चतिनदीप्राप्त्यामना-
गतातिवृत्ताया वृष्टेरनुमानप्रसङ्गादत आह — तदिति । अयमभिप्रायः —
व्यासिसंवेदनाधीनजन्मत्वाद् अनुमानस्य नित्यपरोक्षेण च धर्मेण व्यासिसंवे-
दनासम्भवादनुमानोदयाभावः । नच वृष्ट्यादौ प्रसङ्गाः । तेषां दृष्टपूर्व-
कत्वेन व्यासिसंवेदनोपपत्तेः । आदिशब्देन धर्मसादृश्यमुपादत्ते । एतच्चोप-
रिष्टात् प्रपञ्चयिष्यत एवेति ॥ २२ ॥

नन्वेवमपि प्रत्यक्षवदितरेषामन्यनिमित्तत्वं किं सूत्रेन निबद्धमत
आह — शक्यमिति । एकलक्षणकरणे हीतरलक्षणासिद्धेः सर्वेषां लक्ष-
णकरणमापादितम् । अनिमित्तत्वं तु प्रत्यक्षस्योक्तं तत्पूर्वकत्वादितरेषामन्य-

१. 'तत्र शा' ग. पाठः. २. 'न के' क. पाठः. ३. 'पि म' ग. पाठः.

नच न्यूनातिरेकादिप्रसङ्गो लक्षणं प्रति ।

सर्वथा लोकसिद्धत्वाद् धर्मोऽयं तावद्विष्यते ॥ २४ ॥

ततश्च मृगतृष्णादि न प्रत्यक्षं प्रसज्यते ।

अनिमित्तप्रसङ्गस्तु तस्यापि विनिवार्यते ॥ २५ ॥

अतीतानागतेऽप्यर्थे सूक्ष्मे व्यवहितेऽपि वा ।

निमित्तत्वं शक्यावगममिति न पृथक् निबध्यते । यथा वक्ष्यति — 'प्रत्यक्ष-
द्वारत्वादनुमानादीनामन्यकरणत्वमिति । लक्षणानुप्रयोगेऽपि यः पर्यनुयोगो
दत्तः, सोऽप्यत्र लक्षणानन्युपगमादेव नास्तीत्याह — नचेति ॥ २३ ॥

तथा आश्रयविशेषणानुपादानादनुमानाद्यनुपसङ्गद्वान्च न्यूनं लक्षणं,
सर्वसंविदां च सत्सम्प्रयोगेणाप्यभिचारात् सत्सम्प्रयोगनिर्देशोऽतिरिच्यत
इत्याद्यपि यदुक्तं तदप्यत्र नाशङ्क्यत इत्याह — नचेति । लक्षणकरणस्य
हि न्यूनातिरेकादयो दोषाः नालक्ष्ये प्रसज्यन्तीति । एतद्वच्च सर्वथा प्रति-
पाद्यं यल्लोकप्रसिद्धं प्रत्यक्षं तदेव धर्मकमिति । सम्पूर्णं तु प्रत्यक्षस्य
स्वरूपमनेनाभिधीयतां मा वा । न नस्तत्र तालयम् । अतश्चान्यपरत्वात्
सूत्रस्य लक्षणपक्षात्का मृगतृष्णादिसंविदामपि प्रत्यक्षता नापद्यते इत्याह —
सर्वथेति ॥ २५ ॥

ननु यदि लोकप्रसिद्धधर्मोपदर्शनेनानिमित्तत्वमात्रमत्र साध्यम्, एवं
तर्हि प्रत्यक्षमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वादिष्येतावदेव वक्तव्यम् । किं
सत्सम्प्रयोगजत्वाद्यनुपासेन, अत आह — अतीतेति सार्धद्वयेन ।
अयमर्थः — सत्यमेतावताप्यनिमित्तता प्रतिपादितैव । किन्तु विद्यमानो-
पलम्भनत्वमेवासिद्धं योगिनां मुक्तात्मनां चातीतानागतादिविषयज्ञानोत्पत्ते-
रिति ये मन्यन्ते, तान् प्रति हेतुसिद्धयर्थं सत्सम्प्रयोगजत्वमपि हेत्वन्तरमुप-
न्यस्तं, न पुनः प्रत्यक्षस्वरूपविवक्षया । तथा विद्यमानोपलम्भनत्वादि
हेतुमभिदधता अविवचनान्नो भविष्यद्धर्मो भविष्यत्त्वादेव न प्रत्यक्षेणानुभूयत
इति यो हेतुरन्तर्णीतः, तस्यापि योगिमुक्तात्मनां आश्चर्यान्तरेभिविषयि-
व्यभिचारिता मा भूदित्येतदर्थमपि सत्सम्प्रयोगजत्वस्योपादानम् । एतद्वच-

१. 'सका', २. 'नेनापि' क. पाठः. ३. 'ता भवति' किं. ४. 'नो धर्मो'
ग. पाठः.

प्रत्यक्षं योगिनामिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि ॥ २६ ॥

नेनोच्यते — सर्वमेव प्रत्यक्षं सत्येवेन्द्रियसम्प्रयोगे जायते । अतो न किञ्चिद् भविष्यद्विषयमिति नास्ति व्यभिचारः । असिद्धताव्यभिचारिते समाहृत्य मा भूतामिति द्विवचनाभिधानमिति ।

इदं स्विह वक्तव्यं — निराकृतमेव 'अशक्यं' इति तत् पुरुषेण ज्ञातु-
मृते वचनादि'त्यत्र योगिप्रत्यक्षस्यानागतादिविषयत्वम् । अत्र किं पुन-
रुपन्यासेनेति । तत्रैके वदन्ति — तत्रहि वचनादृते पुरुषाणामतीन्द्रियातु-
भवशक्तिर्निराकृता । अत्र पुनर्वचनदेव प्रतीत्य चिरं भावयतो धर्माधर्मौ
प्रत्यक्षौ भविष्यत इति प्रत्यवस्थानं निराकृत्य इति । तदयुक्तम् । सर्वं
हि तदनागतावेक्षणेन भाष्यवार्तिककाराभ्यामुक्तम्, इद्वैव सूत्रकारेण
स्वयमुक्तत्वात् । नचैव परेणामपि सिद्धान्तः यदकस्मादेव बुद्धस्य वा-
न्यस्य वा तद्भूमिभिरुद्धस्याजातानि वृत्तप्रत्युत्पन्नश्चक्ष्मयवहितविप्रकृष्टा-
दयः साक्षाद् भावा भासन्त इति । अपितर्हि आगमादेव सामान्यतो
विदितान् धर्माशिरं भावयतः स्फुटमविकल्पकाश्च प्रकाशन्त इति । भाव-
नावलम्बेव ज्ञानं दिव्यं चक्षुरित्याचक्षते । यत्तु यौतिकेनैव चक्षुषा सर्व-
मपरोक्षीकृत्य इति, तदतिस्थवीर्यः । प्रौढिप्रदर्शनपरतया तैरुक्तम् ।
तादृशमपि चात्रैव निराकार्यम्, इद्वैव सूत्रकारेण निराकृतत्वात् । तस्मा-
दत्रत्यमेवानागतावेक्षणेन तत्रोक्तमित्युक्तमेव । ननुच पूर्वपूर्वेहेत्वसिद्ध्या-
शङ्कयोत्तरोत्तरेहेतुप्रदर्शनमिति 'यतोऽस्ति तत्र धर्मोऽयमि'त्यादिना 'प्रत्य-
क्षत्वमदोहेतुरित्येवमन्तेनोक्तमिति गतार्थमिदम् ।

अत्रोच्यते — प्रत्यवस्थानवीजमिदानीं परेणामभिधीयते । अविद्य-
मानोपलम्भनमेव हि योगजधर्मबलेन योगिनां प्रत्यक्षमितिहि ते प्रति-
पन्नाः । अतएव 'अतीतानागतेऽप्यर्थे' इत्यादिना हेत्वसिद्धिबीजमुपदर्शि-
तम् । पूर्वं त्वसिद्धशाङ्क्या हेतुकमाश्रयणमित्येतावदेवोक्तम् । कथमसि-
द्धिरित्यत्र न किञ्चिदुक्तम् । 'योग्यर्थमभिधीयते' इत्यत्रापि योगिनामति-
शयविशेषोऽन्तर्णीतः । स एव 'अतीतानागते'त्यादिना प्रकटीकृतः । कः

विद्यमानोपलम्भत्वमसिद्धं तत्र तान् प्रति ।
भविष्यत्त्वस्य वा हेतोस्तद्ब्राम्हैर्व्यभिचारिता ॥ २७ ॥
मा भूतामिति तेनाह लोकसिद्धं सदित्ययम् ।

पुनरतीतानागतादिविषयत्वे प्रत्यक्षस्य तेषामभिप्रायः । श्रूयताम् । एवं हि
मन्यन्ते — यद् विद्यमानोपलम्भनमस्मदादिप्रत्यक्षं तेन मा नाम धर्मो-
ऽनुभूयताम् । भावनावलम्बुवा तु सकलतीतोनागतादिविषयेण किं नातु-
भूयते । तदसिद्धेरनुपपन्नमिति चेत् । न । अनुमानादुपपत्तेः । तत्रैतत्
स्याद् — न तस्य भावनावलम्बुवः प्रत्यक्षस्यास्मदादावदृष्टचरस्य सद्भावे
किञ्चन प्रमाणमस्तीति । तच्च न । एवमनुमानादुपपत्तेः । विज्ञातीयान्तराय-
परिहारेण भाष्यमानेषु भाष्येषु प्रज्ञाप्रसादादिशेषो दृश्यते । तथाहि — किम-
न्यत् । इह खलु नितान्तदुरधिगममात्मानमेव निर्धूतनिखिलकायकरणोपरा-
गोपपन्नं विगलितसकलमितिमानुमेयमानविभागोद्ग्राह्यमयमहमिति विशद-
तरमवलोकयन्ते कृतानः केचिदिति वेदान्तवादिनो वदन्ति । नहि तद-
स्मदादिवैद्यं नेति योगिनोऽपि न बुध्यन्ते । तद्वद्वा वयमपि विज्ञानीमः ।
भवति चात्र कारणप्रकर्षो हि कार्यप्रकर्षेण व्यातो दृष्टः चित्रकारादिशिष्य-
प्रकर्षे इव चित्रादिकर्मप्रकर्षेण । प्रकृत्यन्ते च कस्याचिद् योगिनो भावना-
वलम्बुवः प्रत्यक्षस्य कारणमिति स्वमाहहेतुः । अथापि स्यात् कुतः कारण-
प्रकर्षोऽवगम्यत इति । स्वभावहेतौरेव । यो यदभिनिविशमानोऽन्यस्यति
स तस्य प्रकर्षकाश्रमासादयति चित्रकारस्येव शिष्यम् । अन्यस्यति च
कश्चिदवहितो ध्यानमिति साध्यान्वितहेतुप्रदर्शनम् । अतो ध्यानप्रकर्षात्
तदलम्बुनो ज्ञानस्य प्रकर्षः । कथं ज्ञानस्यापरः प्रकर्षः स्फुटाविकल्पक-
प्रकाशात् । यथाहुः —

“तस्माद् भूतममृतं वा ययदेवातिमान्यते ।

भावनावलम्बनित्यतो तत्स्फुटाकल्पार्थीः फलम् ॥”

इति । ननु शैवनाय शिल्पिनां शिष्याभ्यासो युक्तः । ननु ध्यानाभ्या-
सस्य किञ्चिन्नियन्धनमस्ति । कथं नास्ति । करुणा हि ध्यानाभ्यासे निष-
न्धनम् । कश्चित् खलु भवान्तरियात् संस्कारात् कारुणिको भवति ।

न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि ॥ २८ ॥
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्भनम् ।

स करुणामेवाभिनिविशते । अथासातिशयाच्च सा तस्य प्रकर्षकाष्टमासादा-
यति । स काष्ठाप्राप्तप्रकर्षकरुणे दुःखोत्तरान् संसारिणो दृष्ट्वा दूरं दयमान-
मानसाश्विन्त्यति कथमेतादुद्धेयमिति । ततः स पुरुषार्थसाधनमाविविच्छन्
ध्यानाय प्रयस्यति । ततश्चिराग्यासांनिध्यपञ्चध्यानो धर्माधर्माव्यपरोक्षमी-
क्षते । अन्त्यन्तं — संसारिणो हीन्द्रियाधीनज्ञानजन्मानः । प्राग्भवीय-
कैर्मातृतदेहेन्द्रिया हि ते । अतो युक्तं यदेहेन्द्रियातुविधापि संवेदना भव-
न्तीति । यदा पुनरमी योगाग्यासादेव प्रक्षीणनिखिलज्ञानकर्माशया भ-
वन्ति, तदा देहेन्द्रियैर्विमुच्यन्ते । तदा नियामकाभावात् स्वयं च प्रकाश-
स्वभावत्वात् सर्वमातीतादि बुध्यन्ते । अतस्तान् प्रति विद्यमानोपलम्भनत्व-
मसिद्धमिति तत्प्रतिबोधनाय लोकप्रसिद्धं सदित्याद्यं जैमिनिराहेति । ता-
निदानां प्रतिबोधयति — न लोकव्यतिरिक्तमिति । अयमर्थः — तेषामपि
प्रत्यक्षं न लोकोत्तरं भवितुमर्हतीति ॥ २८ ॥

अत्र कारणमाह — प्रत्यक्षत्वेनेति । अयमभिप्रायः — तद् यो-
गिनां ज्ञानं प्रत्यक्षं नवा । यद्यप्रत्यक्षं न तर्हि प्रमाणं, प्रत्यक्षातुमानव्यति-
रिक्तप्रमाणान्स्तुपगमादनुमानलक्षणाभावाच्च, नचाप्रमाणमर्थव्यवस्थाना-
यालम् । अतः किं तदस्तुपगमेन । अथ प्रत्यक्षम्, अन्वर्थत्वात् प्रत्य-
क्षशब्दस्य अवश्यमेव तेनेन्द्रियजन्यता भवितव्यम् । नक्षानिन्द्रियजं प्र-
त्यक्षमिति लौकिकानामुपचारो दृश्यते ।

ननु नेन्द्रियजत्वं प्रत्यक्षलक्षणम्, अपितर्हि, कल्पनापोढमभ्रान्तं
प्रत्यक्षमिति । अमिच्छापसंसर्गयोग्यप्रतिभासाप्रतीतिः कल्पना । तया रक्षितं
तिमिराशुभ्रमणनौयानसंक्षोभणाद्यनाहितविभ्रमभ्रान्तं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति । इदं
च लक्षणं योगिनामपि ज्ञानं व्याप्नोत्येव । तदि निर्विकल्पकमभ्रान्तम् । अत
एव प्रत्यक्षं चतुर्धा विभज्यते 'तत्तुविधमिन्द्रियजमिन्द्रियजसमानन्तरप्रत्ययो-
द्भवं मानसं सर्वचित्तचैतानामात्मसंवेदनं योगिज्ञानं चेति । यदि हीन्द्रियज-
त्वमेव प्रत्यक्षलक्षणं स्यात्, त्रितयमप्रत्यक्षं स्यात् । मानसं च मीमांसकैरपि
प्रत्यक्षमिष्यते एव । अतः सर्वानुगतपरोक्षावभासित्वाववचन एव प्रत्यक्ष-

१. 'य', २. 'यसि' घ. पाठः.

शब्दो निश्चीयते । यथा 'गमेडोति'ति डोप्रत्ययान्तो व्युत्पादितो गोशब्दो-
ऽप्यच्छत्यपि प्रयोगदर्शनात् सर्वानुगतगोवातिमात्रवचनो निश्चीयते, एवं
नष्टावयवार्थविभागः प्रत्यक्षशब्दोऽपरोक्षावभासिनि समुदायशक्त्यैव वर्तते
इति । तन्न । अवयवान्वयाव्यभिचारात् । अवयवान्वयव्यभिचारे हि समु-
दायशक्तिरालानं लभेते । नच प्रत्यक्षशब्दवाच्यमिन्द्रियागवयं व्यभिच-
रति । मानसे व्यभिचार इति चेत् । न । मनसोऽपीन्द्रियत्वात् । अथ
नास्ति मनो नामेन्द्रियम्, इन्द्रियजमेव तु ज्ञानं धारावाहिकेण सन्तन्यमा-
नेषुतरक्षणप्रादिणो ज्ञानस्य कारणं मन इति गीयते । उत्तरं च मानस-
मिति । तदयुक्तम् । अतीति हीन्द्रियजंज्ञान उत्तररक्षणेऽनुभूयते । स कथ-
मसम्बन्धेन तेनावभासयितुं शक्यते । अक्षवदिति चेद्, न । प्राप्यकारि-
त्वस्याक्षाणामिद्वैव वक्ष्यमाणत्वात् । अतो द्वितीयक्षणमैहमपीन्द्रियजमेवेति
नास्ति व्यभिचारः । तस्यापीन्द्रियागव्यव्यातिरेकानुविधानात् । नहि निमी-
लितनयनस्य रूपवुद्धिरनुवर्तमाना दृश्यते । अतोऽवयवान्वयाव्यभिचाराच्च
समुदायशक्तेरात्मलभः । अतोऽनिन्द्रियजं सद् योगिनां मुक्तालानां वा ज्ञानं
न प्रत्यक्षम् । प्रत्यक्षं सन्नियतं विद्यमानोपलम्भनम्, अप्रत्यक्षं तु प्रमाणा-
न्तरानभ्युपगमादेव निरस्तम् ।

यच्च भावनाबलं योगिज्ञानजन्मनि कारणशुक्तम् । तन्न, अवगत-
विषयत्वाद् भावनायाः । नचाकस्मादेवावगतैरुत्पत्तिः सम्भवति । सर्वो-
त्पत्तिमतां कारणवत्त्वात् । अथ प्रमाणान्तरावगतं भाव्यते किं भावतयाः,
तत एव तत्सिद्धेः । किञ्च तत् प्रमाणं न तावदनुमानं, धर्माधर्मयोः पूर्वमश-
हणेन तद्व्याप्तिलङ्घनदर्शनाभावात् । जगद्वैचित्र्यार्थोपत्तेरपि किमपि कारण-
मस्तीत्येतावदुन्नीयते । ननु कश्चिद् विशेषः । नचानिर्दिष्टविशेषविषया
भावना भवति । योगशास्त्रेष्वपि विशेषा एव ध्येतव्योपदिश्यन्ते —

“ध्येय आत्मा प्रसुप्तोऽसौ हृदये दीपवत् स्थितः”

इत्यादिभिः । तद्व्यागमादवगतं भावयिष्यते । यदि प्रमाणात्, तत एवा-
वगतैः किं भावनया । हानोपादानार्थं हि वस्तु जिज्ञास्यते । ते च तत एव
सिद्धे इति व्यर्थो भावना । कारुणिकोऽपि धर्मागमानेव प्रयत्नतः शिष्येभ्यो
व्याचक्षीत । न भावर्णोपरिखेदमनुभवेत् । अथ विप्रलम्भभूयिष्ठत्वादाग-
मात्वां प्रमाणमागमो न वेति विचिकित्समानो भावनया जिज्ञासते । तन्न ।

१. 'य प्रव' ग. पाठः. २. 'जे', ३. 'मादिण' क. पाठः. ४. 'नाक्षे',
ग. पाठः. ५. 'स्व' क. पाठः.

सत्सम्प्रयोगजत्वं वाप्यस्मत्प्रत्यक्षवद् भवेत् ॥ २९ ॥

तेषामवर्तमानेऽर्थे या नामोत्पद्यते मतिः ।

प्रत्यक्षं सा ततस्त्वेव नाभिलाषस्मृतादिवत् ॥ ३० ॥

ततोऽपि तदसिद्धेः । भावनाबलपरिनिष्पन्नमपि ज्ञानमनाश्वासनीयार्थमेव, अभूतस्यापि भाष्यमानस्यापरोक्षवत् प्रकाशात् । तथा तैरैवोक्तं — 'तस्माद् भूतमभूतं वैति ।

अपिच भावनाबलमप्रमाणं गृहीतग्रहणात् । यावदेव हि गृहीतं तावदेव हि भावनया विषयीक्रियते । भावयापि त्वधिकं भावनया न गोचरयति । योगाम्यासाहितसंस्कारपाटवनिमिता हि स्मृतिरेव भावनेत्यभिधीयते । सा च न प्रमाणमिति स्थितमेव । नच तदुक्तकाले साक्षात्कारिज्ञानमुदतीति प्रमाणमस्ति । इन्द्रियसन्निकर्षमन्तरेणार्थसाक्षात्कारस्य कचिदप्यदर्शनात् । भवति चात्र प्रयोगः — योगिनां धर्मोपमयोरपरोक्षावभासि ज्ञानं नास्ति इन्द्रियसन्निकर्षाभावाद्, अस्मदादिवत् । यच्च कारणप्रकर्षात् कार्यप्रकर्ष इत्युक्तं, तदयुक्तम् । कारणप्रकर्षानुपपत्तेः । भावनायकर्षानुपपत्तिश्च वर्णितैव प्रयोजनाभावाद, अनालम्बनत्वादनधिकविषयत्वाच्च । नच तथाविधातिशयवतः कस्यचिदप्यत्वे दर्शनं, येन दृष्टत्वादभ्युपगम्येत । नित्यनिर्दोषवेदान्तप्रमाणके तु प्रज्ञातिशये न किञ्चिदनुपपन्नम् । तत्रापि तु नानिन्द्रियत्वे प्रत्यक्षमुपपद्यते । समुच्छिन्नसकलमितिमानुमेयमानप्रपञ्चा हि सावस्था । यत्रापिचाभ्यासात् प्रकर्षो दृश्यते तत्रापि स्मृतिरेव प्रकृत्यते, नपुनरभ्यासतोऽनिन्द्रियसन्निकृष्टमपिच वस्तुपरोक्षं भवति । नक्षप्रान्तस्वार्थप्रहितमवर्तमानं च पुरःस्थितवदवभासत इत्युल्लेखितुमपि शक्यमित्यलम्बनेनेति ।

ननुच शेषहेतुप्रसिद्धये प्रत्यक्षत्वं हेतुरिति पूर्वमुक्तम् । कथमिदानीं तेन विद्यमानोपलम्बनत्वं साध्यते, अत आह — सत्सम्प्रयोगजत्वं भवति । अयमभिप्रायः — नायं शास्त्रीयो हेतुक्रमः, येन तदतिक्रमे दोषो भवति । अतो व्याप्तिबलेन शक्यमनेनास्माददिप्रत्यक्षवदुभये साधयितुमिति यथेष्टाभिधानमिति ॥ २९ ॥

अत्र सूत्रकारेण प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमेन योगिप्रत्यक्षस्यानिमित्ततां प्रतिपादयता निमित्तत्वाभ्युपगमे वा न प्रत्यक्षत्वमित्यर्थोदाघेदितम् । तत्

लोके चाप्यप्रसिद्धत्वात् प्रत्यक्षत्वप्रमाणतः ।

प्रतिभावद् द्वयासत्त्वं सदित्येतेन कथ्यते ॥ ३१ ॥

लौकिकी प्रतिभा यद्वत् प्रत्यक्षाद्यनेपक्षिणी ।

न निश्चयाय पर्याप्ता तथा स्याद् योगिनामपि ॥ ३२ ॥

अविद्यमानसंयोगात् स्याच्चेत् प्रत्यक्षधीः कचित् ।

भविष्यत्यपि धर्मे स्याच्छक्येत्याह सदित्ययम् ॥

प्रयोगद्वयेन दर्शयति — तेषामिति द्वयेन । ततस्त्वेवेति । अवर्तमानविषयत्वादेवेत्यर्थः । यदितु निराकृतस्वपक्षो बौद्धोऽप्रत्यक्षशब्दवाच्यमेव तत् प्रमाणान्तरमिति ज्ञेयात्, तदर्थं प्रमाणत्वनिराकरणम् । एतच्च सूत्रकारेणैव सत्सम्प्रयोगग्रहणसामर्थ्यादेवोपात्तमिति 'सदित्येतेन कथ्यते' इत्युक्तमिति ॥ ३०, ३१ ॥

अन्यन्मतं — सिद्धानां खलु धर्मानुग्रहवसेनानागततादिविषया प्रतिभैव जायते । सा चाद्यत्वे कचिदस्मदादीनामभ्युपगद्यते यथा शो भे प्रातागन्तेति । प्रायेण स्तुषीणां तज्ज्ञानमुत्पद्यत इत्यादिमित्युच्यते । यथाहुः — 'आर्षे सिद्धदर्शनं च धर्मभ्यः' इति । तन्निराकरोति — लौकिकीति । अयमर्थः — योगिनामृषीणां वा प्रतिभा नार्थनिश्चयाय प्रभवति, प्रतिभात्वादस्मदादिप्रतिभावत् । अस्मदादीनां हि विसंवादमृषिष्ठाप्रतिभोपलभ्यत इति ॥ ३२ ॥

एवं तावद् विद्यमानोपलम्बनत्वस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्क्य सत्सम्प्रयोगजत्वादिति यदुक्तं तद् विवृतम् । इदानीं भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिकशङ्कानिराकरणार्थं यदुक्तं तद् विवृतोक्तिः — अविद्यमानेति । अयमर्थः — यदि सत्सम्प्रयोगजं प्रत्यक्षमिति नोच्येत, ततोऽविद्यमानेऽपि संयोगे योगिनां कचित् प्रत्यक्षं जायत इति तस्य भविष्यत्वमपि धर्मे शक्तिरनिवारिता स्यात् । ततश्च भविष्यत्वस्य हेतोरनैकान्तिकत्वमिति सदिह्यादि जैमिनिराहेति ॥ ३३ ॥

प्रत्यक्षः प्रागनुष्ठानाच्च धर्मोऽनुष्ठितोऽपि वा ।
 फलसाधनरूपेण तदानीं येन नास्त्यसौ ॥ ३४ ॥
 अस्मत्प्रत्यक्षवच्चापि विद्यमानोपलम्भनम् ।
 प्रत्यक्षं ध्यायिनां धर्मे प्रत्यक्षत्वाच्च नेष्यते ॥ ३५ ॥
 अविद्यमानसंयोगात् प्रत्यक्षत्वनिराकृतिः ।
 योगिनां केन लभ्येत नेष्टं सद्ग्रहणं यदि ॥ ३६ ॥

ननु भविष्यत्वाद् धर्मो न प्रत्यक्ष इत्युच्यते, तद् यदासौ भविष्यंस्तदा
 मा नाम प्रत्यक्षो भवतु । यदातु प्रवर्तते तदा किञ्चाम न प्रत्यक्षेणानुगृह्यते,
 अत आह — प्रत्यक्ष इति । अयमभिप्रायः — अनुष्ठानार्थं हि प्रमाणमन्वि-
 ष्यते । तदनुष्ठानात् प्रागेवावन्विष्यम् । नचानुष्ठानात् प्राग् धर्मोऽस्तीति कथं
 प्रत्यक्षो भवेदिति । किमिदानीमन्येनानुष्ठितो विद्यमानः प्रत्यक्षो धर्मः
 नेत्याह — अनुष्ठित इति । न प्रत्यक्ष इति सम्बन्ध इति । अत्र कारण-
 माह — फलसाधनरूपेणेति । भवेदेतदेवं यदि द्रव्यादयः स्वरूपेण धर्मो
 भवेत्सु । फलसाधनरूपेण चैते धर्मो इति 'तादृष्येण च धर्मत्वमि'ल्लो-
 कम् । तत्र रूपमनुष्ठानकाले नास्ति । आमुष्मिकफलेष्वत्र फलस्याभावात् ।
 ऐहिकफलेष्वपि विधेय । निरन्तरयोर्हि साध्यसाधनयोः साधनं प्रत्यक्षं भ-
 वति मर्दनसुखयोरिव । इह तु फलकाले साधनं चिरातितृप्तं, साधनकाले
 फलमजातमिति न फलसाधनं प्रत्यक्षम् । शक्तिस्तु सर्वभावानां नित्यपरो-
 क्षेव । तेन न तद्विशिष्टो धर्मः प्रत्यक्षो भवतीति ॥ ३४ ॥

प्रकृतमिदानीं विद्यमानोपलम्भनत्वेन प्रत्यक्षस्य धर्मेऽनिमित्तत्वमुप-
 संहरति — अस्मैदिति धर्मेन्तेन । ध्यायिनां प्रत्यक्षं विद्यमानोपल-
 म्भनं सद् धर्मे न प्रमाणमस्मत्प्रत्यक्षवत् । वक्ष्यमाणहित्वेष्टेष्टा चशब्दः ।
 नेष्यत इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । अयं च सुवकारेणोपपत्तिकमोक्त्या
 सर्वेषां चित्तं भावयितुं हेतुकमो दर्शितः । शक्यते च प्रत्यक्षत्वमात्रेणैवानि-
 मित्तात् साधयितुमित्याह — प्रत्यक्षत्वादिति ॥ ३५ ॥

एवं सूत्रतत्पर्यं व्याख्यायेंदानीमवयवानुसन्धते । तत्रापि सच्छब्द-

सप्तम्यापितु लभ्येत सदर्थः कल्पना पुनः ।
 परेषां वारणीयेति यत्नो जैमिनिना कृतः ॥ ३७ ॥
 सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।
 प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥ ३८ ॥

मादौ चिन्तयति । अत्र भिक्षुणोक्तं सद्विशेषणमनर्थकम्, असता सम्प्र-
 योगाभावेनाव्यभिचारात् । यथोक्तं —

“सदित्यसद्व्युदासाय न नियोगात् स संस्थेति ।

सम्प्रयोगो हि नियमात् सत एवोपपद्यते ॥”

इति । एतदनभ्युपगमेन निराकृत्य कर्मधारयसमासमेव दर्शयति — अवि-
 द्यमानेति । अस्यार्थः — नायमर्थः सूत्रस्य सता सम्प्रयोगः सत्सम्प्रयोग
 इति । किं तर्हि । संश्यासौ सम्प्रदागभेति कर्मधारयोऽयम् । सच्छब्दश्च
 विद्यमानवचनः । तदयमर्थो भवति — विद्यमानसम्प्रयोगजं प्रत्यक्षमिति ।
 ततश्च यत् “तेषामविद्यमानेऽर्थे” दुस्मादिना योगिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनिराकरण-
 मुक्तं तदेवं लभ्यते । वर्तमानार्थवाचिनो हि सच्छब्दस्यासद्व्युदासः । स
 कथमसति तस्मिन् सिध्येत । अयं च सूत्रार्थः ‘सतीन्द्रियाधेसम्बन्धे’ इति
 व्याचक्षाणेन भाष्यकारेणोक्त इति द्रष्टव्यमिति ॥ ३६ ॥

नन्यमर्थो निमित्तसम्बन्धवाच्य लभ्यते । नह्यसत्सम्प्रयोगो निमित्तं
 भवति । अत आह — सत्सम्प्रयेति । अयमभिप्रायः — सत्यम् अवर्तमानः
 सम्प्रयोगो नाक्षेजे ज्ञाने कारणम् । अपितु तमपि केचित् कारणतया म-
 न्यन्ते । तदिह सम्प्रयोग इत्येतावति श्रुते सति भाविन्यतीते चेति यथेष्टं क-
 ल्पयेत्सु । अतस्तत्कल्पनानिवाकरणार्थं व्यक्तमेव जैमिनिना सद्विशेषणमुपात्त-
 मिति ॥ ३७ ॥

व्याख्यातः सच्छब्दः । संशब्दमिदानीमनुसन्धते सम्प्रगिति ।
 सम्यक्प्रयोगः सम्प्रयोगः । तेन दुष्प्रयोगो निवारितो भवतीति । आह —
 विशेष्यति भवान् समा प्रयोगः, प्रयोगमेवं तावदादौ भवान् व्याकुरुतामत
 आह — प्रयोग इति । रूपादिसंस्कारयोस्त्रैयमिन्द्रियाणां व्यापारं प्रयोगा-
 परपर्यायमाचक्षत इति ॥ ३८ ॥

दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वार्यते रजतेश्छणात् ।

एवं सत्यनुवादत्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत् ॥ ३९ ॥

ततश्चाप्राप्यकारित्वाद् यद् बौद्धैः श्रोत्रचक्षुषोः ।

लक्षणव्याप्तिसिद्ध्यर्थं संयोगो नेति कीर्त्यते ॥ ४० ॥

प्राप्यग्रहणपक्षेऽपि सान्तरग्रहणं किल ।

अधिष्ठानाधिकश्चार्थो न रह्येत त्वगादिवत् ॥ ४१ ॥

कः पुनरत्र दुष्टयोगः यः संशन्देन व्यावर्त्यते, अत आह—दुष्ट-
त्वादिति । कथं पुनरसौ दुष्टः । प्रयोगस्य श्रुत्यासत्यादयो दोषाः । नच ते
शुक्तिसम्प्रयुक्तचक्षुषो भ्राम्यतो दोषा भवन्ति । विषय एवतु तत्र सादृश्यद-
पितो विपरीतत्वातिहेतुः । अत आह—रजतेश्छणादिति । अयमभिप्रायः—
ज्ञानकारणं हि सम्प्रयोगः स दुष्टोऽन्यदन्यात्मना भासयति, कारणदोषाविना-
भावात् कार्यदोषस्य । अदुष्टस्तु सम्यग्ज्ञानं जनयति । सर्वकारणदोषाभावेन
च तस्य सम्यक्त्वं भवति । यदा पुनरिन्द्रियार्थयोरन्यतरदपि दुष्यति, तदा
तदाश्रितः संयोगोऽपि दुष्टो भवति । अतः संयोगस्य स्वदोषा अत्यासत्यादयो
विषयदोषाश्च सादृश्यादयो दूषका भवन्ति । तदिह शुक्तौ रजतमिति गृह-
माणयां कार्यदोषात् शुक्तिकायोगो दुष्ट इत्यवगम्यते । अतोऽसौ सम्यगर्थ-
वाचिना संशन्देन वार्यते इति । एषन्वाच्यव्यव्याख्यायामाश्रीयमाणयां लोक-
सिद्धलक्षणानुवादेनाप्यनिमित्तत्वविधिर्न दुष्यतीत्याह—एवमिति ॥ ३९ ॥

तथा यदपि बौद्धैः प्रासिवचनं प्रयोगशब्दं मन्वावैः श्रोत्रचक्षुषो-
रप्राप्यकारित्वादव्यापकं लक्षणमिच्छन्तं, तदपि व्यापारमात्रवचनं प्रयोग-
शब्दं व्याचक्षणीरस्माभिः परहितमित्याह—ततश्चेति । व्यापारमात्रवा-
चित्वादविरुद्धमित्युपस्थितेन सम्बन्धे इति ॥ ४० ॥

श्रोत्रचक्षुषोरप्राप्यकारित्वे बौद्धानामभिप्रायमाह—प्राप्येति नो-
त्तेन । एवं हि तैस्सक्तं—

“सान्तरग्रहणं न स्यात् प्राप्तौ ज्ञानेऽधिकस्य च ।”

इति । यदि चक्षुश्श्रोत्रे विषयं प्राप्य गृह्णीतः, यदिदं दूरे शब्दो दूरेऽयं
इति सान्तरग्रहणं यच्च सुमहतां महीमहीभरादीनामधिष्ठानाधिकारि-

व्यापारमात्रवाचित्वादविरुद्धं तदत्र नः ।

यदि वार्थावर्जवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते ॥ ४२ ॥

योग्यतालक्षणो वाच्यः संयोगः कार्यलक्षितः ।

साङ्ख्यवादीनां वा विनिर्जित्य प्राप्तपक्षोऽत्र दूष्यताम् ॥

तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् ।

केचित् तयोः शरीराच्च बहिर्वृत्तिं प्रचक्षते ॥ ४४ ॥

माणानां ग्रहणं तत् किलोभयमपि न स्यात्, प्राप्यकारिषु त्वगादिष्वदर्श-
नात् । तदेतदुक्तं भवति—यत् प्राप्यकारि न तत् सान्तरमधिकं च वेद-
यति, यथा कायः नच तथा श्रोत्रचक्षुषौ इत्यावीतहेतुः । उपात्मन्ने कि-
लशब्दः । उभयस्यापि समाधास्यमानत्वादिति । आर्जवावस्थानं वा सम्प्र-
योगोऽपिमत इत्याह—यदि वेति । आर्जवावस्थितस्य हि रूपादिज्ञान-
मुत्पद्यते । तत्रैव सम्प्रयोगशब्दोपचारः । त्वगादिषु सम्प्रयोगशब्दार्थो ज्ञान-
हेतुस्सलब्धः । तदिदमार्जवावस्थानमपि तदेतुतया तथा व्यपदिश्यते ।
एवमेव व्यापारेऽपि दर्शयितव्यमिति ॥ ४१, ४२ ॥

कार्यलक्षितयोरन्यतालक्षणे वा यः शब्दार्थयोरिव रूपादिचक्षुराधोः
सम्बन्धः सम्प्रयोग इत्याह—योग्यतेति । अथवास्तु साङ्ख्यादिसिद्धान्त-
सिद्धः प्राप्तिरूप एव सम्बन्धः । नात्रापि किञ्चिद् दुष्यतीत्याह—साङ्ख्या-
दीमिति । निर्जित्य हि साङ्ख्यादीनां प्राप्तपक्षोऽत्र दूष्यते । नच ते निर्णेतुं
शक्याः । अप्राप्यकारिपक्षे हि सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टादीनामप्राप्तत्वाविशेषेण
ग्रहणप्रसङ्गादिति भावः ॥ ४३ ॥

अनुमानेनापि श्रोत्रचक्षुषोः प्राप्यकारित्वमवगम्यते इत्याह—त-
योरिति । तयोः श्रोत्रचक्षुषोरित्यर्थः । चक्षुश्श्रोत्रे प्राप्यकारिणी, बाह्ये-
न्द्रियत्वात् त्वगिन्द्रियवदिति । ननुच कर्णशकुली चक्षुर्गोलकं च शरीर-
स्थेभ्योपलभ्यते, कथं तत् प्राप्यकारीत्युच्यते । तदेतदेतथां तावत् प्राप्य-
कारिवादिनां साङ्ख्यानां मतेन समादधाति—केचिदिति । एवंहि साङ्ख्या
मन्यन्ते—आहङ्कारिकयोः श्रोत्रचक्षुषोर्युतौ शरीराद् बहिर्भवति अर्थ-
देशं प्राप्नोति । सा च कार्यदर्शनेत्रेया यथाकार्यमवतिष्ठत इति ॥ ४४ ॥

चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ।
 सोऽपि तस्यैव संस्कार आधेयस्योपकारकः ॥ ४५ ॥
 तद्देशश्चापि संस्कारः सर्वव्याप्त्यर्थ उच्यते ।
 चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपि दृश्यते ॥ ४६ ॥
 तस्मान्नैकान्ततः शक्यं संस्कारात् तत्र वर्तनम् ।
 बहिर्वृत्तिस्तयोश्चेष्टा पृथग्वा सन्ततापि च ॥ ४७ ॥
 अधिष्ठानाधिकं तेन गृह्यते यत्र यादृशम् ।
 पार्थिवं वृत्तिभागे स्याद् दूरेऽपि ग्रहणं यथा ॥ ४८ ॥

नन्वधिष्ठानमेवेन्द्रियं, तत्रोद्धारणपूर्णादिनिग्रहातुग्रहदर्शनात् ।
 इतरथा तदसम्भवात् । यदि ह्यधिष्ठानातिरिक्तमक्षं भवेत्, तर्ह्यधिष्ठान-
 संस्कारोऽनर्थकः स्यात्, अत आह — चिकित्सादीति । अयमभि-
 प्रायः — यदीन्द्रियमधिष्ठाने न सम्बद्धं भवेत्, ततोऽधिष्ठानसंस्कारस्त-
 स्योपकारको न स्यात् । अधिष्ठानाधारं तु तत् । अतस्तस्यैवाधारभूतस्या-
 धिष्ठानस्य संस्कार आधेयस्येन्द्रियस्योपकारको भविष्यति गजाश्वपर्याय-
 संस्कार इवारोहकस्येति ॥ ४५ ॥

नन्वेवमपि गोलकाधिकरणस्यैव तत्संस्कार उपकारको भवतु,
 तस्य त्वसम्बद्धस्य भागस्य गोलकेन गोलकसंस्कारो नोपकारकः स्यात् ।
 तेन च संस्कृते न प्रयोजनम् । तस्यैव प्राप्तत्वेन प्रकाशकत्वात् । अतो यत्
 प्रकाशकं तत् संस्कर्तुमशक्यमसम्बन्धात् । यच्च शक्यं न तेन संस्कृतेन
 प्रयोजनम्, असम्बद्धस्य हि भागस्य प्रकाशयितुमशक्तेः, अत आह —
 तद्देश इति । अयमभिप्रायः — एकैवेन्द्रियवृत्तिरनुगताधिष्ठानदेशसम्बन्धा
 अर्थदेशं यावत् प्राप्ता, अतोऽधिष्ठानदेश एव संस्कारः सर्वोपकारको भवि-
 ष्यति । यथा पादयोः प्रयुक्तः संस्कारो दूरस्थस्यापि चक्षुष उपकारको
 भविष्यतीति ॥ ४६ ॥

अतो नायमेकान्तः यदधिष्ठानदेशे संस्कारात् तद्वर्त्येन्द्रियमिति-
 त्याह — तस्मादिति । निरन्तराधिकग्रहणमुपादायति — बहिरिति
 स्यादन्तेन । कार्यदर्शनबलेन हि तदवृत्तिः कल्प्यमाना यथाकार्यमतिष्ठति

दीपप्रभा यथा तस्मिन् विनश्यति विनश्यति ।
 तथा बहिर्यताप्येषा मूलच्छेदाद् विनश्यति ॥ ४९ ॥
 अधिष्ठानपिधाने तु सत्यधुच्छिन्नयत्नया ।
 तथार्थोऽनुपनीतत्वादात्मना नानुभूयते ॥ ५० ॥
 विच्छिन्न इति बुद्धिः स्यादधिष्ठानमपेक्ष्य च ।

इत्युक्तम् । अतोऽधिष्ठानाधिकपरिमाणार्थदर्शनात् पृथग्वा कल्पयिष्यते ।
 निरन्तरदर्शनाच्च सन्तता । अतो यत्र यादृशं वृत्तिभागे पार्थिवं पृथुलं भवति,
 तदनुसूत्रमेवाधिष्ठानाधिकं महीधरादि गृह्यते । अमृतीया अपि वृत्तेरौपा-
 धिको व्योमन इव भागव्यपदेशः । यदेव तथा प्रकाश्यते तदीपाधिकमेव
 भागव्यपदेशं लभते इति । नच वाच्यं यदि वृत्तिर्गैलार्थं प्रकाशयति किं-
 मिति तर्हि नितान्तदूरवर्तिनोऽपि भावान् न प्रकाशयतीति । यावति हि दूरे
 कार्यमुपलभ्यते तावन्तमेवाध्वानमसौ सर्पतीत्यधिकदर्शनवत् कल्पनीयमि-
 त्याह — दूरेऽपीति ॥ ४८ ॥

नन्वेवमपि यदीन्द्रियवृत्त्यार्थाः प्रकाश्यन्ते, सा तर्हि निर्गैत्य गता-
 स्थेवेति किं न पिहितेन्द्रियस्यापि भावा भासन्ते, अत आह — दीप-
 प्रभेति । नावश्यं पिहितेन्द्रियस्य वृत्तिरस्ति कार्याभावात् तु सा दीपनाशे
 प्रभावस्मिील्यतोऽपि नष्टेऽस्वीयत इति ॥ ४९ ॥

अस्तुवा अधिष्ठानपिधानेऽपि वृत्तिः । आत्मप्रयत्नानुगृहीता तु सा
 आत्मन्यर्थमुपनयति । अधिष्ठानपिधाने ह्यात्मनः प्रयलोच्छेदात् प्रयत्ना-
 नपिष्ठितया तयानुपनीतोऽर्थो नात्मनानुभूयत इत्याह — अधिष्ठा-
 नेति ॥ ५० ॥

विच्छिन्नबोधमिदानीमुपपादयति — विच्छिन्न इतीति । विभो-
 रप्यात्मनः प्राग्भवीयकैर्माजितं सकलभोगायतनं शरीरमिति तदपेक्षया
 विच्छेदबुद्धिः । कार्येन्द्रिये तु शरीरविच्छेदाभावादविच्छेदबोधो युक्त इति ।
 शब्दे तु विच्छेदाधिकबोधो भ्रान्तिरेवेति किं तदुपपादनेन । तथाहि —
 स्वदेशे एव शब्दः श्रोत्रेण प्रकाश्यते । कुतस्तस्य विच्छेदः । कुतः विभो-

शब्दे त्वाधिक्यविच्छेदौ भ्रान्त्यैवोक्तावसम्भवात् ॥

स्मृतस्य बुद्धिहासावित्याह—शब्दे त्विति । एतत् तु स्वमतनोक्तम् । साह-
स्यमेते तु श्रोत्रवृत्तिः शब्ददेशं गच्छत्येव । तत्र शरीरपेक्षयैव विच्छेद-
वाचो वक्तव्यः । असम्भवे च शब्दाधिकरणे वक्ष्याम इति ।

अयं च साहस्यसिद्धान्तसिद्धौ वृत्तिगमनपक्षे वार्तिककारेण
प्राप्तिसाधारण्यमात्रेणोक्तः, न पुनरभिहितः । नदीन्द्रियवृत्तिर्नाम काचित्
प्रमाणेनावगम्यते । तथाहि—आह्वारिकाणीन्द्रियाणीति कापिला मन्यन्ते ।
यथाहुः—

“सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् ।”

इति । कथयामहङ्कारः । यदि योज्यमात्मानं प्रकाशयति, स तर्हि ज्ञानमिती-
न्द्रियाणां कथं प्रकृतिर्भविष्यति । आत्माधारमान्तरं ज्ञानं कथं तेन बाह्येन्द्रि-
याण्यारब्धं शक्यन्ते । अथ मतं तत्त्वान्तरमहङ्कार इति । तत्र । प्रमाणाभा-
वात् । अपिच तत्त्वान्तरमपि तत् कापिलैर्विमुः सञ्जीयते । तत्तत्तन्मयानी-
न्द्रियाण्यपि विभूनि भवेयुः । नच विभूनां वृत्तिरुपपद्यते । वृत्तिर्निर्गमनम् ।
नच तद् विभूनां सम्भवति । स्यान्मतम्—नच ब्रह्मो विभूनीन्द्रियाणि गच्छ-
न्तीति, किं तर्हि । तदाधारा वृत्तिरिति । केयं वृत्तिरिति वक्तव्यम् । यदि
श्रोत्रादीनां शब्दादिग्रहणयोग्यता, सा तर्ह्यमूर्ता शक्तिः कथं गच्छेत् ।
अपिच शीघ्रान्तःकरणानि महानहङ्कारो मन इति कापिला मन्यन्ते । नच
करणं करणान्तराणां प्रकृतिरुपपद्यते करणत्वात् मनोवत् । अतो नाहङ्कारि-
काणीन्द्रियाणि । नच तद्वृत्तिरमूर्ता प्राप्यकारिणीति प्रमाणवती कल्पना ।
तथा शब्दाधिकरणे वक्ष्यति ‘श्रोत्रागमनपक्षे चेत्त्यत्र वृत्तिगमनप्रतिषेधम् ।
अतो भौतिकान्येवेन्द्रियाणि प्राप्यकारिणीति वक्तव्यम् ।

किं पुनर्भौतिकत्वे प्रमाणमिन्द्रियाणाम् । दृष्टानुसारः । तथाहि—
बहिर्भूतानामेव यथायथं रूपाद्यभिव्यञ्जकत्वमुपलभ्यम् । तेजसा हि रूपं
प्रकाशयते यथा दीपेन । रसोऽङ्गिः । शुष्कोणमपि द्रव्याणां सन्नपि रसो
न व्यक्तमुपलभ्यते यथाद्रोणाम् । नच शुष्केण रसो नास्ति, यावद्द्रव्य-
भाविस्त्वात् । अतोऽङ्गी रसोऽभिव्यज्यते । पार्थिवं च किञ्चिद् द्रव्यं गन्ध-

पुरूपेन्द्रियशब्दौ च व्यवधानेन कल्पितौ ।

स्याभिव्यञ्जकं दृष्टम् । यथा निम्बत्वकं चन्दनगन्धस्य । तत्कथावपरिधि-
वत्तस्य हि चन्दनस्य स्फुटतरं गन्धोऽभिव्यज्यते । नचाङ्गिरसावभिव्यज्यते,
केवलानामनभिव्यञ्जकत्वात् । वायुनापि बहिः स्पृशीभिव्यक्तिरुपलब्धा,
यथा हेमन्तशिशीरयोर्विधिति वितनानामापां सूक्ष्मत्वादनुपलक्ष्यमाणानां
वाति वाते शीतस्पर्शोऽवगम्यते । नानसौ वायोः । अनुष्णाशीतस्पर्शत्वाद्
वायोः । अतो रूपाभिव्यञ्जकं चक्षुस्तेजसम् । आप्यं रसनमभिव्यञ्जकं च
रसस्य । प्राणं पार्थिवं गन्धस्य । वायवीयं त्वगिन्द्रियं स्पर्शस्य । श्रोत्र-
मिदानीं किंप्रकृतिकम् । तदपि भौतिकमिन्द्रियत्वात् । किं पुनर्भूतं
तस्य प्रकृतिः । आकाश इति वदामः । तथाहि—द्विविधं कार्यं सधै-
र्भूतानां शरीरमिन्द्रियं च । आकाशस्याप्यवकाशदानेन शरीरोपाकारकत्वात्
कार्यकारणत्वम् । अतस्तस्यापीन्द्रियेण कार्येण भवितव्यम् । तेनेन्द्रिया-
न्तराणां भूतान्तरप्रकृतित्वादाकाशमेव श्रोत्रस्य प्रकृतिरिति निर्धार्यते ।
अपिच स्वगुणमेव भूतान्तराणि व्यञ्जयन्ति । नच तेषां शब्दो गुणः,
आकाशगुणत्वात् । अत आकाशमेव तस्याभिव्यञ्जकमिति युक्तम् । एवञ्च
दृष्टानुसारिणी कल्पना कृता भवति । सन्ति हि देहेषु पृथिव्यादिभूत-
भागाः क्लृप्तगन्धाद्यभिव्यक्तिशक्तयश्च ब्रूहरिति शरीरेऽपि वर्तमानानां ते-
षामेव व्यञ्जकत्वानुमानं युक्तम् । एवञ्च प्राप्तिरपि स(मि?)यिता भ-
वति । त्वग्राणरसनानां हि स्थितमेव प्राप्यकारित्वम् । श्रोत्रस्यापि कर्णे-
च्छिद्रपरिमितनमसो धर्माधर्मोपगृहीतस्य स्वेदेश एव विधेयं शब्दं प्रकाश-
यतः प्राप्यकारित्वमेव । तेजसो हि विसरणस्वभावस्य चक्षुषो निर्गतस्यार्थ-
देशप्राप्तिरुपपन्नैव । अनुदभूतरूपत्वाच्च तस्य रूपानुपलम्भः । अत एवा-
भिनेजसः पृथग्वादिकल्पना च तस्य कार्यदेशानुसारेण भूतत्वादुपपत्ति-
मती । सर्वत्र च यथाकार्यदेशेन योग्यतासनाथा प्राप्तिरिन्द्रियार्थयोः सम्भ-
न्ध इति दर्शयितव्यम् । अतो न काचिदतिप्रसक्तिर्वक्तव्या यथा वक्ष्यति—
‘प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धः’ इति । अतः सिद्धमिन्द्रियाणि भौतिकानि प्राप्य-
कारिणि चेति ॥ ५१ ॥

एवं तावत् सत्सम्प्रयोगशब्दाः विवृताः । पदान्वयमतः परमनुसन्धा-
स्सामः । अत्र किल पुरुषस्य सम्प्रयोग इन्द्रियाणां बुद्धिजन्मेत्युच्यते ।

पुरुषो लौकिको वा स्याद् यो वास्मिन् साधयिष्यते ॥

विक्रिया ज्ञानरूपास्य न नित्यत्वे विरोत्स्यते ।

बुद्धिजन्मेति चाप्याह जायमानप्रमाणताम् ॥ ५३ ॥

तथासुक्तं, विभोः पुरुषस्य सर्वमावैरेव सम्प्रयोगाभ्यामिचारेण विशेषणोपादानेवैयर्थ्यात् । इन्द्रियाणां च भौतिकानामचेतनत्वात् । चेतना हि बुद्धिरिति सर्वलौकिकाः परीक्षाकाश्च मन्यन्ते । न पुनरिन्द्रियव्यापारो बुद्धिरिति । साहचर्या हीन्द्रियवृत्तौ बुद्धिशब्दमुपचरन्ति । तत्र तेषामेव परिमाणाभावात् । अतोऽत्र वक्तव्यं कीदृशोऽत्र पदान्यस्य इत्यत आह — पुरुषेन्द्रियशब्दाविति । अयमभिप्रायः — किमत्र वक्तव्यम् । भाष्यकारेण पुरुषेन्द्रियशब्दो व्यवहितकल्पनाया व्याख्यातौ येनैवमाह 'सतीन्द्रियार्यसम्बन्धे पुरुषस्य या बुद्धिर्जायते तत् प्रत्यक्षमिति' । कः पुनरार्यं पुरुषः यस्य बुद्धिजन्मना सम्बन्धः, अत आह — पुरुष इति । नात्र तात्पर्यमन्यपरत्वात् सूत्रस्य । परमार्थतस्तु पुरुषोऽज्ञात्माभिप्रेतः य आत्मवादे प्रसाधयिष्यते । न शरीरं, तस्य भौतिकत्वेनाचेतनत्वादिति ॥ ५२ ॥

नन्वेवमपि यन्त्रित्यमात्मानं मीमांसका मन्यन्ते, तत्र सिध्येत् । ज्ञानजन्मनि विकारापत्त्या चर्मवदभित्यत्वप्रसक्तेः । ज्ञानजन्मना त्वविकृतस्य पूर्ववस्थायामिवाप्रमातृत्वप्रसङ्गः, अत आह — विक्रियेति । एवं हि मन्यन्ते — न किञ्चिद् विकारमात्रेण वस्तु नश्यति, तत्पुरुषमिज्जानात् । एतच्चात्मावाद एव भाष्यकारेण वक्ष्यते । अतो दुरुक्ते परेः

“बुद्धिजन्मनि पुंसस्य विकृतिर्यथानित्यता ।

अथाविकृतिरात्म्यायं प्रभाति न युज्यते ॥”

इति । अत्र बुद्धिजन्म प्रत्यक्षमित्युच्यते । तस्य कोऽर्थः । किं बुद्धेर्जन्मातिरिक्तमतिरिक्तं वा, यद्यतिरिक्तं तद् वाच्यं कीदृशमिति । नच स्वमेतजन्मस्वरूपमभिहितम् । यदि वैशेषिकोक्तस्वरूपजनसमावयो जन्माभिधीयते, तस्य नित्यत्वेनाज्ञानधीनत्वात् प्रत्यक्षशब्दाभिधेयत्वानुपपत्तिः । अनतिरिक्तत्वे तु पुनस्त्वतैव दोषः, अत आह — बुद्धिजन्मेति । अयमर्थः — नायं बुद्धिजन्मेति षष्ठीसमासः । किन्तु बुद्धिश्चासौ जन्म चेति कर्मधारयः । जन्मशब्दस्य कर्तरि मनिप्रत्ययान्तः । तेन जायमाना बुद्धिः प्रमा-

व्यापारः कारकाणां हि दृष्टो जन्मातिरेकतः ।

प्रमाणेऽपि तथा मा भूदिति जन्म विवक्ष्यते ॥ ५४ ॥

नहि तत् क्षणमप्यास्ते जायते वा प्रमात्मकम् ।

येनार्थग्रहणे पश्चाद् व्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ ५५ ॥

णमित्युक्तं भवति । न पुनर्वैशेषिकादिवन्त्रित्यमन्यन्तमिदं समावायमाचक्ष्महे । कारणदशाविशेष एव कार्यजन्मेल्युच्यते । नासावत्यन्तं कार्यकारणार्था व्यतिरिच्यते । अतः किमन्यदोषोद्भावननेनेति ॥ ५३ ॥

जायमानविशेषणोपादाने प्रयोजनमाह — व्यापार इति । कारकान्तराणि जनित्वा क्रियन्तश्चित् कालं स्थित्वा स्वकार्येषु वर्तमानानि दृष्टानि । तद् बुद्धावपि प्रमाणे मा भूदिति जन्मविवक्षा सूत्रकारेण कृतेति ॥

किं पुनः कारकान्तरसाधर्म्यं दुष्यति, अत आह — नहीति । अयमभिप्रायः — न किञ्चिद् दुष्यति । किन्तु तेन्द्रियादिवद् जाता सती बुद्धिः क्षणमात्रमप्यास्ते । अतः कृषं तद्वदेव स्थित्वा प्रवर्तते इति । न केवलं जाता नास्ते, किन्तु जायमानापि नोदास्ते । सा क्षुत्पथमानैव स्वार्थं प्रकाशयन्त्येवोत्सद्यत इति न क्षणान्तरं प्रतीक्षते । नक्षर्यप्रकाशनादन्यद् बुद्धे रूपासुपलभ्यत इत्याह — जायत इति । कारकान्तरवैधर्म्यप्रतिपादनेनात्र नित्यबुद्धिवादिनो निराकर्तुं बुद्धेर्नतिचिरविनाशित्वमुक्तम् । तत्र चायं हेतुः । यदीयमुत्पत्तिमती तस्या विनाशेनावश्यं भवितव्यम् । नचाहेतुको विनाशः सम्भवति, उत्पत्तिमत्तोदये । नच प्रहारादिरस्या विनाशहेतुः, अमूर्तेत्वात् । अतो ज्ञानान्तरेण वा नाशयते, तज्जन्मना वा संस्कारेण । तत्रोभयमपि सहसैव निष्पन्नम् । अस्ति हीन्द्रियादिका सामान्यप्रतिबन्धा । सा किमपरं विज्ञानं न जनयति । स्मृतिहेतुपि संस्कारोऽन्येव जातमात्रया जनित इति कर्मवत् कार्यविरोधित्वादपि तादात्मिको विनाशो बुद्धेरिति युक्तम् । नच सैवेति बुद्धेः प्रत्यभिज्ञानमस्ति । नच भेदानध्यवसायमात्रादेकत्वसिद्धिः । अपिचार्यान्तरदर्शने स्पृष्ट एवाशुतरविनाशो बुद्धेः, एषश्च व्यवस्थितैकदर्शनेऽपि तद्वदेव तदनुमानम् । अपिच तत्रापि व्यवहिते ज्ञानं निवर्तते, तन्निवारस्यापित्वेऽनुपपन्नम् । एवं हि व्यवहिते कुम्भे प्रत्यक्षज्ञानमनुवर्तते । नचैवम् । स्मृतिस्तु प्रस्ताद् दृश्यते । सा प्रत्यक्षज्ञानव्याप्तत्वे

तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते ।

तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणं च धीः ॥ ५६ ॥

जन्म चाव्यतिरेकेण भाष्यकारेण वर्णितम् ।

तच्च भूतभविष्यत्वात् कृतं बुद्धेर्विशेषणम् ॥ ५७ ॥

न स्यात् । परोक्षपरोक्षयोरेकानोचस्योरेकेदा विरोधात् । स्यादेतदव्यक्तग्रह-
णमनवस्थायित्वाद् विद्युत्सम्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवदिति । न । प्रतिषेद्धव्या-
म्यनुज्ञानात् । यदि मन्यते बुद्धेर्नतिचिरानुवृत्तौ प्रकाशस्य गत्वरत्वाद्
विद्युत्सम्पात इव न व्यक्त भावाः प्रकाशेन, अतो नाशुतरविनाशिनी
बुद्धिरिति । तत्र । प्रतिषेद्धव्याम्यनुज्ञानात् । एवं हि विद्युत्प्रकाशजनिते-
ऽव्यक्तबोध उत्पन्नमात्रापरवर्तिता बुद्धेरेवणा निषेधमेवाशुतरविनाशमभ्यनु-
जानाति । अपिच विशेषाग्रहणे सामान्यमात्रग्रहणमव्यक्तग्रहणम् । नतु स्व-
गोचरे किञ्चिदव्यक्तं नामास्ति, विषयाभिरूपत्वाद् ग्रहणानाम् । विशेषाग्रहणं
च तदग्रहणनिमित्ताभावादेव, नतु बुद्धेरनवस्थानात् । विद्युत्प्रकाशेऽपि
यावदाशुतरविनाशिन्या धिया विषयीकृतं तद् व्यक्तमेव । विशेषास्तु तत्र ग्र-
हणहेत्वभावादृष्टीता एव, न पुनरव्यक्तपरिच्छिन्नाः । नहि गृहीतमव्यक्तं
नाम सम्भवतीति नानवस्थायित्वेऽपि धियामव्यक्तग्रहणापत्तिः । नित्यबुद्धि-
वादिनश्चायमभिप्रायः शब्दाधिकरणे भाष्यकारेण वक्ष्यत इति ॥ ५५ ॥

नतु प्रमाणं नाम कारकविशेषः । नचाकुर्वन् किंवां कारकं भवति ।
यदि तु बुद्धिर्जनित्वा न व्याप्नियते, कथमसौ कारकं प्रमाणमिति च सा-
मान्यविशेषशब्दाभ्यामभिधास्यते, अत आह — तेनेति । सत्यं, न व्या-
पारसम्बन्धमन्तरेण कारकत्वं भवति । जन्मैव तु बुद्धेर्व्यापारः, व्यापारान्तरा-
सम्भवात् । तदेव च विवक्षावशात् प्रमेयव्युत्पत्तये । जन्मना हि तस्यः प्रमा-
णत्वं भवति । अतस्तयैव क्रियया कारकं प्रमाणमिति च सामान्यविशेष-
शब्दाभ्यामभिधानसिद्धिः । चशब्दात् प्रमाणं चेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अयं च जन्माव्यतिरेकपक्षो 'या बुद्धिर्जायते' इति वदता भाष्य-
कारेणैव वर्णित इत्याह — जन्मं चेति । अपरमपि जायमानावस्थाविशे-

१. 'भवेत्' ग. पाठः. २. 'ले', ३. 'द्विरेषि', ४. 'ति । वि', ५. 'शे या' क. पाठः. ६. 'मेति' ग. पाठः.

यदा त्वौलूक्यसिद्धान्तात् समवायस्य जन्मता ।

बुद्धिस्तत्रेन्द्रियाधीना तेन प्रत्यक्षमुच्यते ॥ ५८ ॥

प्रमाणफलभावस्तु यथेष्टं परिकल्प्यताम् ।

सर्वथाप्यनिमित्तत्वं विद्यमानोपलम्भनानात् ॥ ५९ ॥

यद्वेन्द्रियं प्रमाणं स्यात् तस्य वार्थेन सङ्गतिः ।

मनसो वेन्द्रियैर्योग आत्मना सर्व एव वा ॥ ६० ॥

षणोपादानस्य प्रयोजनमाह — तच्चेति । बुद्धिः प्रमाणमित्येतदव्युक्तं भूता
भविष्यन्ती वा प्रमाणमित्यपि केचित् सम्भावयेयुः, यथा सद्विशेषणोपादाने
वर्णितम् । अतस्तदासङ्गतिरकारणार्थं जायमानविशेषणोपादानम् । भूत-
भविष्यत्त्वादि (त्यापदाने ? त्यापादाने) पञ्चमीति ॥ ५७ ॥

अस्तुचा वैशेषिकसिद्धान्तसिद्धः स्वकारेण कार्यसमवायो व्यति-
रिक्त एव जन्म, तथापि न किञ्चिद् दुष्यतीत्याह — यदा त्विवति । स
खलु नित्योऽपीन्द्रियाधीनाभिव्यक्तिरिति प्रत्यक्षमेवेष्यत इति ॥ ५८ ॥

अत्र भाष्यकारेण 'बुद्धिर्वा जन्म वे'त्यादिना प्रमाणाविमो दक्षितः,
तत्राभिप्रायमाह — प्रमाणफलभावस्तिवति । अयमभिप्रायो भाष्य-
कारस्य — एकमिदं सूत्रं नोभयमुत्सहते कर्तुं यत् प्रमाणं च नियच्छति,
अनिमित्ततां च विदधातीति । भिद्येत हि तथा वाक्यम् । तदत्रानिमित्त-
तामात्रमेव विद्यमानोपलम्भनानात् प्रतिपाद्यम् । प्रमाणं तु विवक्षावशेन बुद्ध्या-
दीनामन्यतमं भविष्यति । करणं हि प्रमाणं, साधकतमं च करणं,
विवक्षाधीनश्च साधकतमभावः । अतो यदेव तु बाह्यविषया फलं प्रत्यासन्न-
मिति विवक्ष्यते तदेव प्रमाणं भविष्यति । ततः परं चाभ्यर्हितस्वविवक्षया
फलमिति ॥ ५९ ॥

यथेष्टकल्पनामेव दर्शयति — यद्वेति । असतीन्द्रिये ज्ञानोदयाभा-
वात् तदेव प्रमाणम् । सदपि चेन्द्रियमसङ्गतमर्थेन न ज्ञानं जनयतीति त-
दर्थसङ्गतिः प्रमाणम् । सम्बद्धमपि चेन्द्रियमर्थेन मनसानपिष्ठितं न प्रमा-
णमिति तन्मनस्संयोगः प्रमाणम् । सर्वस्मिन्नपि च सत्यसत्यात्मनस्तथैव
ज्ञानादुदयात् स च प्रमाणम् । अथवा सर्वेषामेकतरायाप्येति न ज्ञानं

तदा ज्ञानं फलं तत्र व्यापाराच्च प्रमाणता ।
 व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ॥
 नच सर्वात्मनाक्षेण सम्बन्धोऽर्थस्य विद्यते ।
 येन सर्वार्थबोधः स्यात् तत्प्रमाणाभिधायिनाम् ॥
 प्राप्तिमात्रं हि सम्बन्धो नेन्द्रियस्याभ्युपेयते ।
 मां भूत् कारणमात्रेण त्वचा रूपावधारणम् ॥ ६३ ॥

जायत इति सर्व एव संयोगः प्रमाणम् । आत्मना वा मनसो योगः इति योजनीयमिति ॥ ६० ॥

एषु प्रमाणेषु फलं दर्शयति — तदेति । इन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे ज्ञानं फलमित्युक्तं । ननु यदीन्द्रियादि प्रमाणं, तेन तर्हि सदा ज्ञानं जनयितव्यमेव । नच तदस्ति, अस्ति खलु पिहितचक्षुषोऽपि चक्षुः । नच तद् ज्ञापयति । संयुक्तं ज्ञापयतीति चेद्, न । व्यभिचारात् । संयुज्यते खल्वस्य नानार्थैर्नयनं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञापयति । अतो व्यभिचारादकारणमिन्द्रियादि ज्ञानजन्मनीति, अत आह — तत्रेति । उक्तमिदमस्माभिव्यापारवचनः प्रयोगशब्द इति । फलानुमेयत्वासां व्यापारः । अतो यत्रैव फलमुपलभ्यते तत्रैव व्यापारवत्त्वात् तेषां प्रमाणत्वमिति । असति तु व्यापारे न फलमुत्पद्यत इति नातिप्रसङ्ग इत्याह — व्यापार इति ॥ ६१ ॥

नन्वस्तु व्यापारवाचिप्रयोगशब्दपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारः । प्राप्तिवचनत्वेऽतिप्रसङ्गो दुष्परिहारः । अस्ति हि चाक्षुषस्य तेजसो नानार्थैः सम्यग्योगः । नच तावद् ज्ञापयति, किञ्चिदेव तु कदाचित् । अपिच का चेयं प्राप्तिः । यदि संयोगः, स च द्रव्येणैवेति रूपसंविज्ञ स्यात् । अथ तेनापि संयुक्तसमवायादस्ति सन्निकर्ष इत्युच्यते, समानोऽसौ रसादिष्वपीति तेऽपि चक्षुषानुभूयैरिति सर्वात्मकार्यग्रहणमितीन्द्रियसंयोगप्रमाणपक्षे परैरुक्तं यत् तत् परिहरति — नचेति ॥ ६२ ॥

कः पुनः सर्वात्मना सम्बन्धो नास्तीति वदतोऽभिप्रायः — यदि गुणैः संयोगो न रसादिभिः सम्भवतीति, स तर्हि रूपेणापि गुणस्वाविशेषाच्च स्यादेव । संयुक्तसमवायस्त्वविशिष्टः सर्वैषामित्युक्तमेव, अत आह —

यथा प्रमाणनिष्पत्तौ योग्यत्वादिन्द्रियार्थयोः ।

नियता सङ्गतिर्हेतुः फलेऽप्येवं भविष्यति ॥ ६४ ॥

योगस्य व्याश्रयत्वेऽपि भवत्यन्यतराश्रयः ।

व्यपदेशोऽथवापक्ष्यं तत्रासाधारणं भवेत् ॥ ६५ ॥

प्राप्तीति १) अयमभिप्रायः — भवेदयं दोषः यदि प्राप्तिमात्रमेवेन्द्रियार्थयोः सम्बन्धः प्रमाणमाश्रीयत इति । स तु योग्यतासहायः । योग्यता च कार्यदर्शनोन्नेया । अतो यदेव यदिन्द्रियसंयोगानन्तरमनुभूयते तत्रैव तत्सम्यग्योगस्य योग्यत्वं, नेतरत्र, प्रमाणाभावात् । अत एव जिघृक्षितसूक्ष्मरूपादिग्रहणप्रसङ्गोऽपि परिहृत्य इति किमिति नागसुपेयते, अत आह — माभूदिति । अयमभिप्रायः — यो हि ज्ञानं प्रमाणमिष्ट्वा सत्सम्प्रयोगं प्रमाणकारणमातिष्ठते न तु प्रमाणं, तेनापि प्राप्तेरविशेषात् त्वचा रूपावधारणं मा भूदिति न प्राप्तिमात्रं सम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्य इति ॥ ६३ ॥

अथ तु प्रमाणनिष्पत्तौ योग्यतासहिता प्राप्तिरिष्यते, शक्यं तत् फलनिष्पत्तावपि वक्तुमिति दोषप्रसङ्गपरिहारतुल्यत्वाच्चैकः पर्यनुयोज्यो भवतीत्याह — यथेति । नियता हि काचिदेव स्वविषयेण रूपादिना चक्षुरादीनां सङ्गतिरिति । योग्यत्वादिति । तत्रैव कार्यदर्शनयोग्यत्वादित्यर्थः ॥ ६४ ॥

एवं तावदिन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षेऽतिप्रसङ्गपरिहारोऽभिहितः । इदानीं व्याश्रयो योगः कथमक्षेणैव व्यपदिश्यत इति चोपं परिहरति — योगास्पृष्टेति । अस्यार्थः — नेदमद्यष्टपूर्वं यदनेकैरपि सम्यक्कर्मैकैव व्यपदिश्यत इति । भवति हि इत्येवविषयोर्मातुर्गुह्यमतातेति व्यपदेश इति । आह — अस्त्वन्यतराश्रयो व्यपदेशः । इह तु नियमनैवाक्षेण व्यपदेशो दृश्यते नार्थेन । मातुस्तु डवित्थेनापि कदाचिद् व्यपदेशो भवत्यत आह — अथवेति । असाधारणेन हि व्यपदेशो भवति । ज्ञानस्यासाधारणमक्षं, तदर्थमेवाक्षाणां निर्माणत्वात् । अर्थस्तु कार्यान्तरसाधारणः नासौ व्यपदेशहेतुरिति ॥ ६५ ॥

संयोगे स्वात्ममनसोः स्याच्चेद् विषयभिरता ।
 प्रमाणफलयोर्नोसावर्थे हि व्यापृतं द्वयम् ॥ ६६ ॥
 अथाप्याश्रय इष्टस्ते न योगाद् विषयान्तरम् ।
 आत्मस्थत्वेन विज्ञानं न भिन्नविषयं ततः ॥ ६७ ॥
 प्रकृष्टसाधनत्वाच्च प्रत्यासत्तेः स एव नः ।
 करणं तेन नान्यत्र कारके स्यात् प्रमाणता ॥ ६८ ॥
 प्रमाणे सर्वसंयोगे दोषो नैकोऽपि विद्यते ।
 प्रमाणं त्विन्द्रियं यस्य तस्यैको विषयः स्फुटः ॥
 प्रमाणफलते बुद्धयोर्विशेषणविशेष्ययोः ।
 यदा तदापि पूर्वोक्ता भिन्नार्थत्वनिराकिया ॥

अत्र चेन्द्रियार्थसम्बन्धप्रमाणपक्षे विषयभेदोऽपि प्रमाणफलयोर्नो-
 स्त्येव, सम्बन्धस्यायाश्रयत्वाद् ज्ञानस्यापि तद्विषयत्वादिति । आत्ममन-
 स्सम्बन्धप्रमाणपक्षे तर्हि विषयभेदो भवेत् । स ज्ञात्ममनःआश्रयः ज्ञानं चा-
 र्थविषयमिति शङ्कते तावत् — संयोगे त्विति फलयोरन्तेन । परिह-
 रति — नेति । कारणमाह — अर्थे हीति । अस्यायः — यथाप्यात्ममनस्स-
 म्बन्धो नार्थाश्रयः, तथाप्यर्थे व्याप्रियते । ज्ञानमपि तद्विषयमेवेत्यस्य इति
 व्यापारतः समानविषयत्वमिति ॥ ६६ ॥

अथ पुनराश्रयो विषयोऽभिप्रेतः, तदुभयोरप्यात्मस्थत्वात् सुतरां
 समानविषयत्वमित्याह — अथापीति ॥ ६७ ॥

अवयवैवात्ममनस्संयोगो ज्ञानोत्पत्तेः प्रत्यासन्नतया कारकान्तरेभ्यो
 विशिष्ट इत्ययमेव प्रमाणमित्याह — प्रकृष्टसाधनत्वादिति ॥ ६८ ॥

सर्वसंयोगप्रमाणपक्षेऽपि पूर्वोक्तसमस्तदोषपरिहारोऽनुसन्धातव्य
 इत्याह — प्रमाण इति । इन्द्रियप्रमाणपक्षेऽपि तस्यार्थप्राप्त्या ज्ञानस्य
 च तद्विषयत्वेन स्फुटं विषयसाम्यमित्याह — प्रमाणमिति ॥ ६९ ॥

एवं तावदिन्द्रियादिप्रामाण्यपक्षे प्रमाणफलयोर्विषयसाम्यमुक्तम् ।
 इदानीं ज्ञानप्रामाण्यपक्षेऽप्येवमेव दर्शयितव्यमित्याह — प्रमाणेति । सर्व-

विशेषणे तु बोद्धव्यं यदालोचनमात्रकम् ।
 प्रसूते निश्चयं पश्चात् तस्य प्रामाण्यकल्पना ॥ ७१ ॥
 निश्चयस्तु फलं तत्र नासावालोचितो यदा ।
 तदा नैव प्रमाणत्वं स्यादर्थानवधारणात् ॥ ७२ ॥
 हानादिबुद्धिफलता प्रमाणं चेद् विशेष्यधीः ।
 उपकारादिसंस्मृत्या व्यवयश्चेदियं फलम् ॥ ७३ ॥

सविकल्पकज्ञानानि विशेषणज्ञानपूर्वकाणि, यथा दण्ड्यं गौरयं शुक्लोऽयं
 गच्छत्ययं द्वित्योऽयमिति । तदिह विशेषणज्ञानं प्रमाणं विशेष्यज्ञानं च
 फलम् । विशेष्यज्ञानसिद्धयेत्याह विशेषणज्ञानस्य । तत्रापि व्यापारतः
 समानविषयत्वमिति ॥ ७० ॥

यदा तु विशेषणमेव बोद्धव्यं प्रमित्यतः भवति, तदा तर्हि कः
 प्रमाणफलयोर्विवेकः, कथं वा समानविषयत्वमत आह — विशेषणे
 न्विति । अयमभिप्रायः — तत्रापि विज्ञानद्वयमुपलभ्यते । आलोचनाज्ञानं
 हि तत्र विशेषणे निश्चयं प्रसूते । तादर्थ्याच्च समानविषयत्वमिति विवेक
 इति ॥ ७१ ॥

आलोचनाज्ञानमात्रपर्यवसाने तर्हि को विवेकः, अत आह — निश्चय
 इति । अयमभिप्रायः — आलोचनाज्ञानेऽपि हि तदिदमिति प्रत्यभिज्ञा-
 नात्मकमीदृशोऽयमिति वा निश्चयात्मकं ज्ञानान्तरं शब्दयोजनाश्रयमस्येव,
 यथा तिरश्चामन्येषां वा अस्मृतशब्दानां वाचकहितमसाधारणं वस्तु प्रति-
 पद्यमानानाम् । अतोऽस्येव ज्ञानद्वयप्रदर्शनात् प्रमाणफलविवेकः । यदा
 पुनरालोचितेऽप्येवं निश्चयो न जायत एव, तदा प्रमाणत्वमेव नास्तीत्याह —
 नासाविति । अर्थावधारणफलत्वात् प्रमाणत्वस्य, तस्य च तदानीमभावा-
 दिति ॥ ७२ ॥

विशेष्यज्ञान इदानीं का वार्ता । न तावदप्रामाण्यं, सर्वत्र प्रसङ्गात् ।
 नचासति फले प्रमाणत्वमपि शक्यं समर्थयितुम् । अथ तदेव प्रमाणं
 फलं चेति द्विरुपमिष्यते, अस्तु तर्हि विशेषणज्ञानादिष्वपि द्विरूपत्वमेव,
 किं भेदोपन्यासेन । युक्तं चैतदेवम् । एवं हि प्रमाणफलयोरन्तप्रत्या-

विषयैकत्वमिच्छंस्तु यः प्रमाणं फलं वदेत् ।
 साध्यसाधनयोर्भेदो लौकिकस्तेन बोधितः ॥ ७४ ॥
 छेदने खदिरप्राप्ते पलाशे न छिदा यथा ।
 तथैव परशोलौकिके छिदया सह नैकता ॥ ७५ ॥
 भवते भेदहानेन रुचिता विषयैकता ।
 तत्त्यागेन परेभ्यस्तु भेदो रुचिमुपागतः ॥ ७६ ॥

सत्तिराश्रिता भवति । सैव चोपपत्तिमती । नह्यन्यत्र साधनमन्यत्र साध्यं दृष्टम् । नहि परशौ खदिरं प्राप्ते पलाशे छिदा भवति, अत आह —
हानादीति । अयमभिप्रायः — यत् तावदिदमिति प्रत्यासत्तितुल्यैकत्वं प्रमाणफलयोरेव, तदनन्तरमेव निराकरिष्यामः । यत्तु विषयेष्वज्ञानस्य फलान्तरं न दृश्यते इति । तत्र । अस्ति तत्रापि तदुत्तरकालमात्रे हानादि फलम् । अथ ज्ञानस्य ज्ञानमेव फलम्, एवमिहापि हानादिधीरेव फलमविष्यतीति । अथोपकारादिस्मृतित्ववहिता हानादिचुद्धिर्न फलमिति किं मन्यसे, अस्तु तर्हीयमेवोपकारादिस्मृतिः फलमित्याह — उपकारादीति ॥ ७३ ॥

यत्तु विषयैकत्वमिच्छता प्रमाणफलयोरेकत्वमाश्रितं, तदलौकिकमयुक्तं चेत्याह — विषयेति ॥ ७४ ॥

यच्चेदयुक्तं परशौ खदिराश्रिते पलाशे न छिदा दृश्यते इति । इदं वा किं दृश्यते यत् परशुच्छेदनयोरेकत्वमिति । अतो यत्र साधनं व्याप्तिरेत तत्र फलं निष्यद्यते । तत्र पूर्वं प्रतिपादितमेव, नतु साधनमेव फलमित्याभिप्रायेणाह — छेदन इति ॥ ७५ ॥

यदि तुच्यते — साध्यसाधनयोर्विषयभेदो न दृष्टः एकत्वं च, तदन्यतरस्मिन्नाश्रयितव्येऽसम्भवं विषयभेदो रोचते इति । तत्र । शक्यमिदमितरेणापि वक्तुमिति सापह्वासमाह — भवत इति ॥ ७६ ॥

करणत्वोपचारस्तु फले चेत् कल्प्यते त्वया ।
 कथञ्चिद् विषयेकत्वं परैर्वा किं न कल्प्यते ॥ ७७ ॥
 परिच्छेदफलत्वेन वृत्तस्थानन्तरस्य नः ।
 प्रमाणत्वं भवेज्ज्ञाने प्रमाणे तु परं फलम् ॥ ७८ ॥
 स्वसंवित्तिफलत्वं तु तन्निषेधाच्च युज्यते ।
 प्रमाणे विषयाकारे भिन्नार्थत्वान्न युज्यते ॥ ७९ ॥

यदि तुच्यते — फलभूतस्यैव ज्ञानस्य कारणत्वमौपचारिकं कथञ्चित् कल्प्यते, नतु पारमार्थिकम् । पारमार्थिकं हि द्विरूपत्वमेकस्य न सम्भवति । तदीपचारिकं कारणत्वमाश्रित्य तदुभयमुपादयिष्याम इति । एवं तर्हि भिन्नयोरेव प्रमाणफलयोः कथञ्चिद् विषयैकत्वं किमिति न कल्प्यते, तथा सत्युभयं पारमार्थिकं भाविष्यतीत्याह — **करणत्वेति** । तच्च कथञ्चिद् विषयैकत्वं पूर्वमुक्तमेव । परैरिति । बौद्धाभिप्रायः स्वात्मनि परश्चन्द इति ॥ ७७ ॥

प्रकृतमिदानीं प्रमाणफलविवेकमुपसंहरति — **परिच्छेदेति** । अर्थपरिच्छेदफले आत्ममनस्सयोगाद्यानन्तर्यविवक्षया प्रमाणम् । ज्ञाने च प्रमाणे पूर्वमालोचनादिज्ञानं प्रमाणम् । परं तु विशेषवादिज्ञानं फलमिति प्रकरणार्थः । सर्वं चेदम् 'एवं सत्यनुवादत्वमित्येतत्त्वज्ञाश्रयणेनोक्तमिति द्रष्टव्यमिति ॥ ७८ ॥

यदि तुच्यते — नेदमौपचारिकं कारणत्वम्, अपितर्हि द्विरूपमेकमेव ज्ञानं स्वसंवित्त्या विषयाकारेण च । तदत्र स्वसंवित्तिः फलं, विषयाकारः प्रमाणम् । यथाहुः —

“विषयाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ।

स्वसंवित्तिः फलं चात्र तदग्रेण ह्यर्थनिश्चयः ॥”

इति । स तु विषयाकारः स्वयमनाकारस्य न स्वाभाविको ज्ञानस्य केवलमर्थेनाधीयत इति सौत्रान्तिकमतमुपपन्नस्य निरस्यति — **स्वसंवित्तीति** । इदं नीलमिति बहिर्विषयानुभवसमर्थमेव ज्ञानं न स्वरूपातुभवक्षमं, स्वात्मनि क्रियाविरोधादिति विज्ञानवादे वक्ष्याम इति । यच्चेदयुक्तं विषयाकारः प्रमाणमिति । तत्र, प्रमाणाभावात् । विषयाकारो

स्वाकारश्च स्वसंवित्तिं मुक्त्वा नान्यः प्रतीयते ।
 प्रामाण्यं यस्य कल्प्येत स्वसंवित्तिफलं प्रति ॥ ८० ॥
 स्वाकारस्य परिच्छेदो नचाकारान्तराद् विना ।
 तस्याप्येवं तथाच स्यान्नाकारान्तः कदाचन ॥ ८१ ॥
 नचासञ्चेतितः सत्तां स्वाकारः प्रतिपद्यते ।
 ग्राह्ये च विषयाकारे ग्राहकोऽन्यो न लभ्यते ॥ ८२ ॥

नामायै न ज्ञानमाधीयत इति नै नः प्रमाणं, तदधीनज्ञानवैचित्र्यानुपपत्तेः ।
 यदि त्वयं विषयाकारो विषयस्य एव, तदा तस्मिन् प्रमाणे भिन्नार्थत्वमप-
 रिहार्यमेवेत्याह — प्रमाण इति ॥ ७९ ॥

अन्यन्तं — स्वभावतः स्वच्छं ज्ञानमनादिवासनोपप्लावितानेक-
 नीलाकाशकारमात्मनमात्मनैव एह्यति । तदस्य स्वाकारः प्रमाणं, विषया-
 कारः प्रमेयं, स्वसंवित्तिः फलमिति । यदाहुः —

“यदाभासं प्रमेयं तत् प्रमाणफलते पुनः ।

ग्राहकाकारसंवित्योन्नय नातः पृथक् कृतम् ॥” ७९ ॥ १०

इति । तदेतदुपन्यस्य दूषयति — स्वाकारश्चेति । स्वसंवित्तिस्तावन्नि-
 वेद्यत इत्युक्तम् । यथायं स्वाकारः प्रमाणतया कल्पितः सोऽपि स्वसं-
 वित्तेरन्यो नागम्यते । संविद्वृत्तैव ज्ञानस्य स्वाकारः । तच्च फलमेव
 किमन्यत् प्रमाणं भविष्यतीति । विषयाकारस्तु बहिरेव बाधिताकारसंवि-
 त्संविदिता । नान्तर्वृत्तिगनुगविनुमर्हतीति नैवमपि समानविषयत्वमुपपादयितुं
 शक्यमिति भावः ॥ ८० ॥

अस्तु वा स्वसंवित्तेरन्यः स्वाकारः । स तु परिच्छिन्नो वा प्रमाण-
 मपरिच्छिन्नो वा । न तावदपरिच्छिन्नः । अपरिच्छिन्नस्य सत्त्वायोगात् ।
 परिच्छेदश्च न तैवेव तस्यैव लपरापराकारकल्पनायामाकारानन्त्यप्रसङ्ग इ-
 त्याह — स्वाकारस्येति । असञ्चेतितस्य स्वाकारस्य न सत्ता सिध्यती-
 त्याह — नचेति । इदं चानागतवेक्षणैर्न पूर्वमस्माभिरुक्तमेव । यथायं
 विषयाकारो ज्ञानादभिज्ञो ग्राह्य इति कल्पितः, तस्यापि स्वात्मनि वृत्ति-

मनसश्चेन्द्रियत्वेन प्रत्यक्षा धीः सुखादिषु ।
 मनसा सम्प्रयुक्तो हि नान्यात्मा प्रतिपद्यते ॥ ८३ ॥
 सम्बद्धं वर्तमानं च एह्यते चक्षुरादिना ।

विरोधेन ज्ञानेन ग्रहीतुमशक्यत्वाद् अन्यस्य च ग्राहकस्यानुपलम्भनादभावः
 स्यादित्यभिप्रायेणाह — ग्राह्य इति । तदेवं परपक्षे त्रितयमेव मानमेय-
 फलत्वकं लुप्यत इति दर्शितमिति ॥ ८२ ॥

ननु भवत्यक्षेऽपि सुखादिप्रत्यक्षेषु स्वसंवित्तिरेव फलमभ्युपगन्त-
 व्यम्, ज्ञानातिरिक्तानां सुखादीनामसम्भवात् । तान्यपि ज्ञानसमानहेतु-
 कानि । ज्ञानं हि समनन्तरप्रत्ययाद् वासनासहायाद् भवति । सुखाद्यपि
 रूपादिज्ञानेभ्यो वासनासहायेभ्यः परिनिरूप्यते । अतस्तदपि ज्ञानमेव,
 कारणभेदे कार्यभेदायोगात् । यदाहुः —

“तदतद्रूपिणो भावस्तदतद्रूपहेतुजाः ।

तत्सुखादि किमज्ञानं विज्ञानाभिज्ञहेतुजम् ॥”

इति । एवं ज्ञानानां सत्तां ग्राह्यान्तराभावात् संवेदनत्वमेव, अत आह —
 मनसश्चेति । अयमभिप्रायः — न सुखादिसंवेदनान्यपि विज्ञानान्तर-
 विद्यामतिवर्तन्ते । तान्यप्यन्तःकरणेन मनसश्चिद्वयेण संयुक्तान्यात्मगुणान्त-
 र्भूतान्येवात्माना प्रतिपद्यन्ते । अतो मातृमेयमानमित्यस्तत्रापि भिद्यन्ते ।
 येषु ज्ञानकारणत्वेन ज्ञानत्वमुक्तं, तत्र किं समवायिकारणं सुखस्य ज्ञान-
 माहोत्साग्निमित्तम् । न तावत् पूर्वः कस्य; तेषां ज्ञानवदात्मसमवायित्वात् ।
 निमित्तत्वं तु सतीर्थेकिंसास्वविशिष्टं ज्ञानस्येति तासामपि ज्ञानत्वापातः ।
 तस्मान्न किञ्चित् स्वसंवेदनमिति । यदुक्तं परैः — ‘सर्वचित्तपैतानामात्म-
 संवेदनं प्रत्यक्षमिति’, तत् प्रत्युक्तं भवतीति ॥ ८३ ॥

ननु समस्तोऽयं प्रमाणफलप्रपञ्चो लक्षणाभ्युपगमेन भवता दर्शितः ।
 तदिह विषयविशेषोऽपि दर्शयितुमुचितः । यथान्वेः ‘कल्पनापोढमभ्रान्तं
 प्रत्यक्षमिति’ प्रत्यक्षलक्षणमुक्त्वा तस्य स्वलक्षणविषयत्वं दर्शितमत आह —
 सम्बद्धमिति । अयमभिप्रायः — स नाम त्वयं दर्शयतु यस्य किञ्चिद्

सामान्यं वा विशेषो वा ग्राह्यं नातोऽत्र कल्प्यते ॥
 लक्षणं यच्च यैरुक्तं प्रत्यक्षे लौकिके सति ।
 विद्यमानोपलभ्यत्वात् सर्वस्यैवानिमित्तता ॥ ८५ ॥
 निर्विकल्पकपक्षे तु सुतरामनिमित्तता ।
 साध्यसाधनसम्बन्धो नाविकल्प्य हि गृह्यते ॥ ८६ ॥
 कथं प्रत्यक्षपूर्वत्वमनुमानादिनो भवेत् ।
 यदा स्मृत्यसमर्थत्वान्निर्विकल्पेन्द्रियस्य धीः ॥

व्यावर्त्यमस्ति, यथा बौद्धस्यैव सामान्यम् । अस्माकं तु सम्बद्धवर्तमानविषयं प्रत्यक्षं, न सामान्यविशेषयोरन्यतरदपि व्यावर्त्यमिति किं विषयनिर्देशेनेति ॥ ८४ ॥

नन्वत्र भाष्यकारेण 'प्रत्यक्षमनिमित्तम्, एवंलक्षणकं हि तत्' इत्युक्तम् । अतो यदेवंलक्षणलक्षितं तन्नामानिमित्तं भवतु । बौद्धादिलक्षितं तु किं निमित्तं न भवतीत्याशङ्क्याह — लक्षणमिति । एवं हि मन्यते — बौद्धादिलक्षणलक्षितमपि यदि लौकिकं प्रत्यक्षं, तर्हि नियतं विद्यमानोपलभ्यन् । नो चेत् प्रत्यक्षमेव न भवतीति सिद्धा सर्वस्यानिमित्ततेति ॥ ८५ ॥

ये च निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनो बौद्धाः तेषां सुतरां धर्मं प्रत्यक्षस्यानिमित्ततेत्याह — निर्विकल्पकमिति । अत्र कारणमाह — साध्यसाधनेति । स्वनायगादिसाध्यसाधनसम्बन्ध एव धर्मः, नासाविकल्प्य गृहीतुं शक्यत इति ॥ ८६ ॥

अत्र भाष्यकारेण प्रत्यक्षस्यानिमित्ततां प्रतिपाद्य तत्पूर्वकत्वाच्चानुमानादीनामप्यनिमित्तत्वमुक्तम् । तत्र तत्पूर्वकत्वासम्भवेनाक्षिपति — कथमिति । किमिति न भवतीत्यत आह — यदेति । एवं हि मन्यते — इन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रजन्मा हि धीः प्रत्यक्षम् । सा च स्पृत्याक्षिप्तनामजातिगुणद्रव्यकर्मविकल्परहिता । नहीन्द्रियाणि स्मृन्ते शक्नुवन्ति । नाप्यर्थः । यथाहुः — 'नहीन्द्रियमित्यतो व्यापारान् कर्तुं समर्थं, सन्निहितविषय-

नचाविकल्प्य लिङ्गस्य लिङ्गसम्बन्धोऽस्त्येता ।

गृहीतिरुपमानेऽपि सादृश्यग्रहणात् स्मृतेः ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिः पुनः प्रायो नान्यदृष्टेऽर्थ इत्ययते ।

प्रवर्तते च यं दृष्ट्वा सोऽप्यर्थः सविकल्पकः ॥ ८९ ॥

बलेनोत्पत्तेरिति । अतो नैवंविधप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपद्यत इति ॥ ८७ ॥

ननु निर्विकल्पकप्रत्यक्षपूर्वकाणि किमित्यनुमानादीनि न भवन्ति, अत आह — नचेति । अयमभिप्रायः — लिङ्गादिविकल्पपूर्वकाण्यनुमानादीनि । न तेषां निर्विकल्पकादेवात्मलाभः सम्भवति । नच विकल्पसम्भिन्नानां ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । आन्तरालिकविशेषणविशेष्यार्थस्मरणेन्द्रियार्थव्यापारव्यवधानात् । नच निर्विकल्पकादये व्यापृतं सदर्थेन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि व्याप्रियत इति प्रमाणमस्ति, विशेषणादिस्मरणसमनन्तरं सम्भवत् सविकल्पकं तद्भावभावात् तत्कारणकमेव भवेत् । अपिच यदि तदिन्द्रियं पुनः सविकल्पकोत्पत्तावपि कारणं, तत् प्रागप्यासीदिति किं न सहसैव सविकल्पकप्रत्ययानपि जनयेत् । अतो नेन्द्रियार्थसामर्थ्यजन्मानः सविकल्पकप्रत्यया इति न प्रत्यक्षम् । इन्द्रियव्यापारासत्तिमात्रेण तु प्रत्यक्षत्वे निमीलितनयनस्यापि विकल्पः प्रत्यक्षो भवेत् । यच्च नामाविकल्पकं प्रत्यक्षं न तल्लिङ्गादिविकल्पकमिति न कथञ्चित् प्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनाम् । उपमानेऽपि वनस्थस्य गवयैर्दर्शिनः स्मृते नगरस्थे गवि यत् सादृश्यग्रहणं, तदपि नाविकल्प्य भवतीति सम्बन्ध इति ॥ ८८ ॥

अर्थापत्तिरप्यतीन्द्रियेषु विषयेष्वेव शक्ता श्रोत्रादिषु न परं प्रत्यक्षेण अन्येनापि प्रमाणेनादृष्टपूर्वेषु प्रवर्तते । सा कथं प्रत्यक्षपूर्विका भविष्यतीत्याह — अर्थापत्तिरिति । कचित् पूर्वदृष्टेऽपि सन्निवेशविशेषविशिष्टे प्रवर्तते, यथा गृह्याभावदशः पुरुषस्य देवदत्तस्य बहिर्भावावगम इति प्राय इत्युक्तम् । ननु भवत्वतीन्द्रियविषया अर्थापत्तिः । यत्तु अनुपपद्यमानमुपलभ्य प्रवर्तते तत् प्रत्यक्षपूर्वकं भविष्यतीत्यत आह — प्रवर्तते

यत्र चानुमितं लिङ्गं सूर्यगत्यादि लिङ्गि च ।
तत्र प्रत्यक्षपूर्वत्वं कथमध्यवसीयते ॥ ९० ॥
प्रत्यक्षावगते चार्थे कुतस्तेषां प्रमाणता ।
तैर्यदा स प्रतीयेत तदा नाक्षस्य गोचरः ॥ ९१ ॥
अथ कस्यचिदर्थस्य ज्ञानात् तत्पूर्वता भवेत् ।
तदार्थस्य भविष्यत्त्वं न स्यादज्ञानकारणम् ॥ ९२ ॥
वर्तमाने हि कस्मिंश्चिद् विज्ञातेऽर्थेऽश्रुद्धिभिः ।

चेति । योऽपि दाहादिः शक्यतावर्थापत्तेर्निमित्तं सोऽपि यावत् कथमिदं कदाचित् कार्यमकस्माज्जातमिति न विकल्प्यते, न तावदधीपत्तेर्निमित्तं भवतीति ॥ ८९ ॥

अपि च यत्र देशान्तरप्राप्त्या सूर्यस्य गतिमनुमाय गतिसाधनं लिङ्गमनुमीयते, तत्र कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — यत्र चेति । लिङ्गं सूर्यगत्यादीति सम्बन्धः । लिङ्गं तु गतिसाधनमत्र दर्शयितव्यमिति ॥ ९० ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वे च गृहीतग्राहित्वात्तदनुमानादीनामप्रामाण्यं प्रसज्यत इत्याह — प्रत्यक्षेति । नन्वन्यदा प्रत्यक्षं प्रमाणं भवति, अन्यदा चानुमानादीनि प्रमाणं भविष्यन्तीत्यत आह — तैर्यदेति । यथानुमानादिप्रवृत्तिकाले न प्रत्यक्षं प्रवर्तते, तदा सोऽर्थोऽक्षस्य न गोचरो भवतीति कथं प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । प्रत्यक्षावगतित्वेत्वायां तु गृहीतग्राहित्वेनाप्रामाण्यमित्युक्तमेवेति ॥ ९१ ॥

अथोच्येत — न मूढः प्रमेयमेवानुमानादीनां प्रत्यक्षेण गृह्यत इति प्रत्यक्षपूर्वकत्वम् । अपितु लिङ्गादेरन्यतरस्यादी प्रत्यक्षेण ज्ञानात्, तदिदमाशङ्कते — अथ कस्यचिदिति । सर्वस्य हि जातमात्रस्य प्रथमं किञ्चित् प्रत्यक्षं, ततोऽनुमानादीति सद्यः तत्पूर्वकत्वमिति । एतदपि दूषयति — तदेति । अत्र हि 'भविष्यत्त्वैषोऽर्थो न ज्ञानकालेऽस्तीति' भविष्यत्त्वं धर्मरूपस्य प्रमाणान्तरेणाज्ञाने कारणमुक्तम् । तत्र प्रसोतीत्यर्थः ॥ ९२ ॥

किमिति न स्यादत आह — वर्तमान इति । एवं हि मन्यते — प्रमाणान्तरावेयतासिद्ध्यर्थं हि धर्मस्य प्रत्यक्षत्वं विनिवार्यते, न पुनः प्रत्यक्ष-

लिङ्गादविद्यमानोऽपि धर्मो गम्येत तैस्तदा ॥ ९३ ॥
प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च वर्णान् वेदेऽपि गृह्यते ।
प्रमेयमिति सोऽपि स्यात् तत्पूर्वत्वादकारणम् ॥ ९४ ॥
केचित् तत्पूर्वकत्वं तु हेतुर्नैवेति मन्यते ।
तत्पूर्वकत्वाद् यत्तावत् प्रामाण्यं तदसम्भवः ॥ ९५ ॥
प्रत्यक्षेण गृहीत्वा च लिङ्गाद्यन्यतमं ध्रुवम् ।

मात्रेण निवारितेन किञ्चित् प्रयोजनम् । तावतापि चोदनैवेति प्रतिज्ञाया असिद्धेः । तद् यदि कपिदेव प्रत्यक्षेण गृहीतेऽनुमानादीनि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वमनुमानादीनां, तदा प्रत्यक्षेण वर्तमान एव कचिदर्थं विज्ञाते अनुमानानि विद्यमान एव धर्मोऽवगम्यते । एवं प्रमाणान्तरैरपि । ततश्च भविष्यत्त्वेन प्रत्यक्षाग्रहणमकिञ्चित्करमेव स्यात् । यदि प्रत्यक्षविषय एव तानि प्रवर्तन्त इतीदृशं तत्पूर्वकत्वं भवति, तदा प्रत्यक्षाविषये तान्यपि न प्रवर्तन्त इति प्रमाणान्तरावेयता सिध्यति । चोदनैवेति च प्रतिज्ञातार्थः । लिङ्गादिति प्रदर्शनमात्रम् । तैरनुमानादिभिरित्यर्थः ॥ ९३ ॥

इष्टविधातका(रीरि) चेदृशं तत्पूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षेणेति ॥ ९४ ॥

एवं दूषितमन्येषां मतेन समर्थयते — केचिदिति । किं नामेदमत आह — तत्पूर्वकं । एवं हि मन्यते — नात्र तत्पूर्वकत्वं प्रमाणान्तराणामितिचित्त्वे हेतुरुच्यते, किन्तु प्रत्यक्षानिमित्तत्वे प्रतिपादिते यत् तावत् तत्पूर्वकतया प्रामाण्यसम्भाव्यमनुमानादीनां, तत् तावन्नास्तीत्यतदनेन भाष्येणोक्तमिति ॥ ९५ ॥

अत्र चानुमानाद्यनिमित्तत्वे हेत्वनामिधानादपरितुष्ट्यन् समाधानान्तरमाह — प्रत्यक्षेणेति । अवयमिप्रायः — प्रत्यक्षदृष्टगोचराण्येवानुमानादीनि । तथा हि — नागृहीतेजसौ धूमस्य तदव्याप्तिरवधारयितुं शक्यत इति धूमदृशापि नास्मिदनुमीयत एव । यावन्नगरे गोर्न प्रत्यक्षेणावसीयते, तावद् वने गवयं पश्यतापि नोपमातुं शक्यते । तद् यदि धर्मोऽपि प्रत्यक्षेणावसीयते, कदाचित् ततस्तदव्याप्तलिङ्गदर्शनादनुमीयत वा, उपमीयत वा । न

प्रवृत्तिरनुमानानेर्न च धर्मेऽस्ति तादृशम् ॥ ९६ ॥

अनुमानानुमानानेर्न चाप्यस्तीह सम्भवः ।

सम्बन्धिलिङ्गिलिङ्गानां पूर्वसिद्धेरसम्भवात् ॥ ९७ ॥

सत्ता च नानुमानेन कस्यचित् प्रतिपद्यते ।

धर्मेणान्यद् विशेष्यं चेत् पक्षोऽसिद्धिविशेषणः ॥

तस्माददृष्टपूर्वत्वात् केनचिद् वस्तुना सह ।

धर्मस्य नानुमेयत्वमसाधारणवस्तुवत् ॥ ९९ ॥

अदृष्टसदृशत्वाच्च स्वयं चानुपलम्भनात् ।

त्वसौ कदाचिद् प्रत्यक्ष इत्युपपादितम् । अयं चार्थो लिङ्गशब्दं प्रत्युद्धानेन चार्त्तिककारेण दर्शितः । नद्यसति व्याप्तिदर्शने धूमोऽग्नेर्लिङ्गं भवति । नच व्याप्तिदर्शनेमसत्यग्निज्ञाने । एवमुपमानेऽपि दर्शयितव्यम् । आदिशब्देन संरक्षमुपादत्त इति ॥ ९६ ॥

यथानुमितानुमाने न प्रत्यक्षपूर्वकमित्युक्तं तदप्युक्तम् । तत्रापि हि यावद् गतितत्साधनयोः प्रत्यक्षेण सम्बन्धो नावगम्यते, लिङ्गीयगति-साधने लिङ्गं च सम्प्रति दृश्यमाना देशान्तप्राप्तिरादित्यस्य न तावदनुमानं प्रवर्तत इत्याह — अनुमानेति ॥ ९७ ॥

अनुमाने सर्वत्र धर्मा धर्मविशिष्टः प्रमेयो भवति, न वस्तुसत्ताभावम् । धर्मानुमाने तु धर्मोऽस्तीति सत्तामात्रमुपमेयमापद्यते । नच तद् युक्तमित्याह — सत्ता चेति । यदि त्विहापि धर्मविशिष्टः काश्चिद् धर्म्येकोऽनुमीयत, तद्वर्गविशेषणासिद्धेरुक्तमित्याशङ्कया सहाह — धर्मे-णेति ॥ ९८ ॥

एवमुपपादितमनुमेयत्वं प्रयोगेण दर्शयति — तस्मादिति ॥ ९९ ॥

अनुपमेयत्वेऽपि धर्मस्य प्रयोगमाह — अदृष्टेति । यस्य हि साद-र्यमस्ति तत् सदृशम् । अवयवत्वात्मान्यानुवृत्तिश्च प्रतियोगिनि सादर्यम् । न चासाधारणस्य सामान्यानुवृत्तिः सम्भवति । तथाहि तस्यासाधारणतैव

धर्मस्य नोपमेयत्वमसाधारणवद् भवेत् ॥ १०० ॥

नन्वर्थोपत्तिरेव स्याज्जगद्वैचित्र्यदर्शनात् ।

सुखिदुःखादिभेदो हि नादृष्टात् कारणादते ॥ १०१ ॥

दृष्टस्य व्यभिचारित्वात् तदभावेऽपि सम्भवात् ।

सेवाध्ययनतुल्यत्वे दृष्टा च फलभिन्नता ॥ १०२ ॥

स्यादेवं यदि शक्येत स्वाभाविकनिवारणा ।

कर्मशक्तेश्च वैचित्र्ये हेतुरन्यो भवेद् यदि ॥ १०३ ॥

न स्यात् । तदयमोदश(मे ? ए)कः प्रयोगो भवति । धर्मो नोपमीयते अदृष्ट-सदृशत्वादसाधारणवत् । तथैव वा नानुमीयते नोपमीयते स्वयमनुपलम्भाद् गगनकुसुमवदित्युद्घोषः ॥ १०० ॥

आह — अस्तुपमानानुमानयोरनिमित्तत्वम् । अर्थोपत्तिस्तु प्रायशो-ऽतीन्द्रियार्थविषया दृष्टेति तथैव जगद्वैचित्र्यदर्शनेन प्रसूतया, धर्मोऽवगम्यते इत्याह — नान्विति । जगद्वैचित्र्यमेव दर्शयति — सुखीति । ईश्वर-दरिद्रादिभेदेन हि सुखिदुःखादिभेदमिदं जगदुपलभ्यते । तदेवं जगतो वैचित्र्यमसति कारणेऽनुपपद्यमानं कारणमवगमयति, तच्च धर्माधर्माविति । ननु सुखदुःखयोस्तावद् यदनन्तरं दर्शनेसद्भावः, तदेव कारणम् । तत्रापि दृष्टमेवासीदिति किमदृष्टकल्पनया, अत आह — दृष्टस्येति । सत्यपि च दृष्टे तत्र सम्भवति । अव्यभिचारि च कारणं कारणविदामिदम् । अतो-ऽदृष्टकल्पनेव प्रसक्तोति भावः । न केवलं सति दृष्टे न भवति, असत्यपि भवत्येव । यद् यस्मिन्नसति भवति तद् न तत्कारणकं घट इव शशविषा-णाकारणक इत्याह — तदभाव इति । व्यभिचारमेव प्रपञ्चयति — सेवा-ध्ययनतुल्यत्वं इति ॥ १०२ ॥

एतदेव निराकरोति — स्यादेवमिति । निराकृतो स्वभाववादेऽदृष्ट-कल्पयितुं शक्यते । नच स्वभाववादो निराकृतुं शक्यते । कर्मशक्तैवैचि-त्र्यसिद्धचर्चमवश्यमुपगमनीय इत्याह — कर्मशक्तेरिति । अवश्यं हि फलवैचित्र्यसिद्धचर्चं कर्मणां शक्तिभेदोऽङ्गीकर्णीयः । नहि तत्र स्वभावा-दन्त्यो हेतुरूपेऽपि शक्यत इति ॥ १०३ ॥

यथा च फलवैचित्र्ये कर्मणां शक्तता स्वतः ।
 तथा विचित्रता लोके स्वभावादुपपत्त्यते ॥ १०४ ॥
 अथर्मे धर्मरूपे वा ह्यविभक्ते फलं प्रति ।
 किमप्यस्तीति विज्ञानं नराणां कोपयुज्यते ॥ १०५ ॥
 किंनु यागादितो दुःखं हिंसादेः किं सुखोद्भवः ।
 स्वर्गपुत्रादिभेदश्च कीदृशात् कर्मभेदतः ॥ १०६ ॥
 इति यावद्विज्ञानं तावन्नैव प्रवर्तते ।
 प्रवृत्त्यङ्गं च यज्ज्ञानं तस्य मूलं प्रतीक्ष्यते ॥ १०७ ॥
 तस्मात् सिद्धेऽपि सामान्ये विशेषो नागमादते ।
 विशेषस्य तु जिज्ञासा सूत्रकारेण सूत्रिता ॥ १०८ ॥

अथ तत्र स्वभावो हेतुरित्यते, एवं तर्हि सोऽपि जगद्वैचित्र्यार्थ-
 भेवास्तु । किमन्तर्गदुना कर्मशक्तिरूपनया । तदेतदाह — यथा चेति
 ॥ १०४ ॥

अथोच्येत — स्वभावो नामानपायी भवति, यथा शीतौष्ण्ये तोय-
 तेजसौरिति । इह तु धनवानेवाकस्माद् दरिद्रः । न तत् स्वाभाविकत्वं
 उपपन्नमिति कल्पनीयमदृष्टमिति, यद्विनाशादस्य धनविनाशो जायत इति ।
 अस्तु तर्ह्यनिर्धारितरूपा अदृष्टसिद्धिः, किमितिनिर्धेनेन यस्त्वेवं विभागः
 इदं धर्मफलमिदमधर्मफलमिति, स नावगन्तुं शक्यते । नच तस्मिन्नन-
 वगते किमपि कारणमस्तीति ज्ञानं कचिदुपयुज्यत इत्याह — अधर्म
 इति ॥ १०५ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — किञ्चिन्वति । न केवलं धर्मोऽधर्मफलविवेको
 न सिध्यति । धर्मफलनामपि स्वर्गपुत्रादीनां कीदृशात् कर्मभेदतः सिद्धि-
 रित्येतदपि न ज्ञायत इत्याह — स्वर्गपुत्रादीति ॥ १०६ ॥

नच बान्धवं मा ज्ञायि कर्मफलविवेकः । अस्ति तावत् कारणसामा-
 न्यज्ञानमिति । तावता च प्रवृत्त्यभावादित्याह — इतीति । प्रवृत्त्यङ्गस्य
 च ज्ञानस्य हानोपादानार्थिर्भूतं परीक्षत इत्याह — प्रवृत्तीति ॥ १०७ ॥

गम्यमाने विशेषे च तदन्तर्भावकारितः ।
 सामान्यप्रत्ययोऽपि स्याच्छास्त्रादेवैवकारणम् ॥
 यथार्थापत्तिरेवं च नानुमा नोपमेष्यते ।
 शास्त्रं चेत् तदपेक्षेत तस्यैव स्यात् प्रमाणता ॥ ११० ॥
 प्रत्यक्षाग्रहणं यत्तु लिङ्गादेरविकल्पनात् ।
 तन्नेष्टत्वाद् विकल्पस्याप्यर्थरूपोपकारिणः ॥ १११ ॥

उपसंहरति — तस्मादिति । सूत्रकारेणापि विशेषविज्ञासैव
 प्रतिज्ञाता, उपरिष्ठाद् विशेषाणामेव विज्ञास्यमानत्वात् । स च विशेषोऽन-
 न्यप्रमाणक इत्युक्तमित्याह — विशेषस्येति ॥ १०८ ॥

काणादास्तु जगद्वैचित्र्यात् सामान्यतः सिद्धेरागमेन विशेषतोऽव-
 गम्यते । तदयं द्वान्यमेव प्रमाणार्थां परित्यज्यतीति वदन्ति, तत्राह —
 गम्यमान इति । एवं हि गम्यते — सामान्यावगतौ त्विह विशेषो न
 निर्धार्यते व्यभिचारात् । विशेषस्तु सिध्यन् नानालीङ्गसामान्य एव सिध्य-
 तीति किं इत्थं तत्र प्रसिद्ध्या । तस्मादकारणमर्थोपत्तिः सामान्यसिद्धा-
 विति ॥ १०९ ॥

ये तु वदन्ति — नेयमर्थोपत्तिः, किन्तु सामान्यतोऽष्टानुमानमिदम् ।
 कार्यसामान्यस्य कारणसामान्येन व्याप्तेः । अतो जगद्वैचित्र्याधीनत्वादि-
 नाभिवादानुमानमेवेदमिति । तेऽप्यर्थोपत्तिरित्येव निरस्ता इत्याह — यथेति ।
 अयमर्थः — जगद्वैचित्र्याधीनत्वादिना सामान्यतोऽष्टानुमानं प्रवर्तत इति
 यातुमानस्योपमा कृता, साधोपत्तिनिराकरणमात्रेणैव नेष्यते नानुमेष्यते
 नोपमेष्यत इति तु ये वदन्ति, तेषामुपमायामभागी प्रतिषेध इति । यदि
 त्वनुमानमपि विशेषावधारणे शास्त्रापेक्षमित्युच्यते, तदेव तर्हि सामान्य-
 विशेषयोरपि निरपेक्षं प्रमाणमावयत इत्याह — शास्त्रं चेदिति ॥ ११० ॥

एवं तावत् प्रत्यक्षेण लिङ्गाजन्यतमं गृहीत्वानुमानादि प्रवर्तत
 इति प्रत्यक्षपूर्वकमित्युक्तम् । इदानीं तु यदुक्तं न लिङ्गादिप्रत्यक्षमविकल्प-
 नात्, प्रत्यक्षस्य लिङ्गादिग्रहणस्य च सविकल्पत्वादिति । तद् दृष्टयितु-
 मनुभाषते — प्रत्यक्षेति । एवमनुभाष्य दृष्टयति — तत्रेति । कारण-
 माह — इष्टत्वादिति । अयमभिप्रायः — नायमेकान्तः निर्विकल्पकमेव

अस्ति ह्यालोचनाज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् ।
बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तुजम् ॥ ११२ ॥

प्रत्यक्षमिति । तदुत्तरकालं हि यदनुपरतेन्द्रियव्यापारेण विकल्पोपकृतमर्थ-
रूपमनुभूयते, तदपि प्रत्यक्षमित्युपरिष्ठात् प्रपञ्चविषयाम् । अतः सविक-
ल्पकप्रत्यक्षपूर्वकत्वमनुमानादीनामुपपन्नमिति ॥ १११ ॥

अत्र कश्चिदपिशब्दमसहमानः प्रत्यवतिष्ठेत् । एवं हि मन्यते—
सर्व एव सविकल्पकः प्रत्ययः, वाग्युपाधुविशेषात् । नहि स नाम लोके
प्रत्ययो दृश्यते यः शब्दादनुगमाद् विना भवति । व्यवहारार्थं च प्रमाणम-
नुभियते । नच निर्विकल्पकेन कश्चिद् व्यवहारोऽस्ति, सर्वव्यवहाराणां
विशेषनिश्चयाधीनत्वाद् निश्चयस्य च विकल्पमन्तरेणाभावात् । यदि तुच्यते
अस्ति बालानां तिरश्चां चाविकल्पः प्रत्ययः व्यवहारश्चेति । तन्न । तेषा-
मपि सूक्ष्मवागुपपत्तेः । त्रेधा हि वाचं विभजन्ते वैखरी मध्यमा सूक्ष्मा
चेति । यथोक्तं—

“शब्दब्रह्मैव तेषां हि परिणामि प्रधानवत् ।

वैखरीमध्यमासूक्ष्मावागवस्थाविभागतः ॥”

इति । किं पुनर्बालानां सूक्ष्मशब्दसद्भावे प्रमाणं, प्रत्ययत्वमेव । प्रत्यया हि
ते कथमशब्दा भविष्यन्ति अस्माददिप्रत्ययवदेव । कथमव्युत्पन्ना बालाः
शब्देनार्थं योजयन्तीति चेद्, न । प्राग्भवीयशब्दवासनावशादुपपत्तेः ।
अस्ति हि तेषां भवान्तरीयशब्दवासना । साष्टवशादभिव्यक्ता सती शब्द-
स्मरणमुपकल्पयति । ततः सूक्ष्मशब्दसम्भिन्नमर्थं बाला अपि प्रतिपद्यन्ते इत्य-
तोऽयुक्तो विकल्पस्यापीत्यपिशब्द इत्यत आह— अस्तीति । अयमभि-
प्रायः— अयमप्यनेकान्तः यः सविकल्प एव प्रत्यक्ष इति । आलोचनाज्ञान-
मपि सविकल्पकात् दृग्भूतमस्ति । प्रतीमो हि वयमुन्मिषितचक्षुषः सहसा
संमुग्धं व्याकारं परमार्थं वस्तु, यत् सामान्यं विशेष इति च पश्चात् परीक्षका
विभजन्ते । यदितु नादादुदीयते निर्विकल्पकं विज्ञानमित्युच्यते, ततः
सविकल्पकमपि कथमात्मानं लभते । तद्धि सङ्केतकालभाविशब्दादिस्मर-
णपूर्वकम् । नचाकस्मादेव तस्मरणमाविरस्ति, निर्विकल्पकोद्बोधितप्राचीन-

न विशेषो न सामान्यं तदानीमनुभूयते ।
तयोराधारभूता तु व्यक्तियेवावसीयते ॥ ११३ ॥

भावनाबीजजन्मानस्तु विकल्पा इति युक्तं यदात्मानं लभत इति ।
यदपि चाव्यवहाराङ्गत्वं निर्विकल्पकस्येत्युक्तम् । तदयुक्तम् । नहि
व्यवहारार्थमेव प्रमाणमाश्रीयते । उपेक्षा हि प्रमाणफलमिष्यत एव । अपिच
सन्ति केचिद् व्यवहाराः ये निर्विकल्पकमात्रादेव भवन्ति, यथाग्निना
दहमानस्य सहसापसत्तम् । तद्धि परामर्शानपेक्षमेव दृष्टिं ज्ञायमान-
मुपलभ्यते । तिर्यग्बालानां चाविकल्पकत्वेनैव सर्वो व्यवहारः । नच तेषां
सूक्ष्मशब्दसद्भावे प्रमाणमस्ति । प्रत्ययत्वस्यास्मादादिव्यवस्थाविकल्पक-
प्रत्ययेनानैकान्तिकत्वात् । कथंच तेषामगृहीतसम्बन्धानां शब्दसम्भिन्ना-
र्थेषोपः । यदुक्तं प्राग्भवीयवासनावशादुपपत्तिरिति, तन्न । तस्याः प्रायेण
मरणेनोच्छेदात् । भवान्तरानुभूतस्मरणे वा परस्तादपि सम्बन्धग्रहणानर्थ-
क्यम् । यो हि जातमात्रः सुतिकाश्रयेण शयानः कुमारको भवान्तरीयं
स्मरति, स कथमुपरिष्ठात् स्मरिष्यति । अथ मतं परस्तादस्य संस्कारो नश्य-
तीति । तन्न । यस्य हि निधनेन योनियन्त्रपीडया च संस्कारो न विनष्टः,
तस्य कथमकस्मादेव द्विद्वारे वर्षः संस्कारनाशो भवति । तस्मादस्ति बा-
लानामविकल्पः प्रत्ययः, तन्मूलश्च व्यवहार इति सिद्धं निर्विकल्पकमपि
प्रत्यक्षमिति । आदिशब्देन च जातमात्रस्य वधिरस्य तिरश्चां च ज्ञानमुपा-
दत्त इति ॥ ११२ ॥

नन्वेन्द्रियसामर्थ्यमात्रेण ज्ञानं निर्विकल्पकम् । न तत्रावृत्ति-
त्वावृत्ती प्रतिभासेते । नच ते अन्तरेण साधन्यविशेषो प्रकथ्यते । अतः कथं
तद्विषयं निर्विकल्पकं भविष्यतीत्याशङ्क्याह— न विशेष इति । एवं हि
मन्यते— सत्यमापातवो निर्विकल्पकं सामान्यविशेषौ प्रकथयति ।
किमत्रानिष्टमापादितमिति । ननु यदि सामान्यविशेषौ न प्रतीयेते, किं नाम
तेनावगन्तव्यम् । नहि तदतिरिक्तं वस्तुस्तीत्यत आह— तयो रिति । अय-
मभिप्रायः— व्यक्तिमात्रावगोचरं निर्विकल्पकम् । अस्ति वा विशेषातिरिक्ता
व्यक्तिः । बाह्यं, जोष्यः सामान्यस्य विशेषाणां चाश्रयः सा व्यक्तिः । के
पुनरमी विशेषाः । खण्डादयः, यैरितरेतरं व्यक्तयो विशेष्यन्ते । सामान्यं तु

महासामान्यमन्यैस्तु द्रव्यं सदिति चोच्यते ।
सामान्यविषयत्वं च प्रत्यक्षस्यैवमाश्रितम् ॥ ११४ ॥
विशेषास्तु प्रतीयन्ते सविकल्पकबुद्धिभिः ।

स्वयकाशमेव । इदं च निर्विकल्पकेन सामान्यविशेषयोरग्रहणं सामान्यमिदं विशेषोऽयमिति च विविच्याग्रहणादुक्तम् । तयोरपितु स्वरूपं प्रकाशत एव । तदेतदुपरिग्राह्यं वक्ष्याम इति ॥ ११३ ॥

अद्वैतवादिनस्तु सम्मात्रविषयं निर्विकल्पकं प्रत्यक्षमित्याचक्षते, तदेतदुपन्यस्यति — महासामान्यमिति । एवं हि मन्यन्ते — निर्विकल्पकं प्रत्यक्षं वस्तुस्वरूपं विदधाति न वस्तुन्तरेभ्यो विविनक्ति । इदमिति हि तत् प्रकाशते न पुनर्नैदमिति । नचाप्रकाशमाने विवेके विशेषाः प्रतिभाता भवन्ति । अपिच गवाश्वयोरितरेतरव्यवच्छेदो विशेषः । तदिह किमेकव्यवच्छेदपूर्वकोऽपरस्व विधिः, आहोस्विदेकविधिपूर्वकोऽन्यस्य व्यवच्छेदः, अथ युगपदुभयम् । न तावद् व्यवच्छेदपूर्वको विधिः सम्भवति, निराश्रयव्यवच्छेदातुपपत्तेः । निर्ज्ञातस्वरूपं कुतश्चिद् व्यवच्छिद्यते । अनवगते तु किं कुतो व्यवच्छिद्यते । अतएव योग्यमव्यवस्तुपुनरप्यम् । विधिपूर्वकस्तु व्यवच्छेदो न क्षणान्तरमाश्रित्यमात्रे ज्ञाने सम्भवति । नहि तदेकं विधाय सहस्रानि निरुद्धे क्षणान्तरेऽन्यं व्यवच्छेदुमुत्सहते । अपिच इतरेतराभावो विशेषः । स कथं प्रत्यक्षविषयो भविष्यति, पक्षप्रमाणविषयत्वात् । अतः सम्मात्रमाहि प्रत्यक्षम् । तदयमर्थः — द्रव्यं सदित्येवमादीतिपरिधायकं महासामान्यमन्यैः प्रत्यक्षस्य आश्रयमुच्यत इति । एवमनेन प्रकारेण सामान्यविषयत्वं प्रत्यक्षस्य तैराश्रितमित्याह — सामान्येति ॥ ११४ ॥

नन्वेवमन्यप्रतिभासमाना विशेषा न सन्त्येवेति कथं सामान्यमपि सेत्स्यतीत्यत आह — विशेषोऽस्ति । अनादिकालीनवासनोपप्लावितविभित्रिकल्पवतीभिर्बुद्धिभिर्विशेषाः प्रकाशयन्ते । अतस्तदाश्रयः सामान्यव्यवहारो भवति । परमार्थतस्तु न तत् सामान्यम् । एकमेव तु प्रत्यक्षमितसमस्तसामान्यविशेषादिप्रपञ्चं तत्त्वमास्तीत्ये वेदान्तविद्भिः । तयाच

ते च केचित् प्रतिद्रव्यं केचिद् बहुषु संश्रिताः ॥ ११५ ॥
तानकल्पयदुत्पन्नं व्यावृत्त्यनुगमात्मना ।
गन्धश्चे चोपजातं तु प्रत्यक्षं न विशिष्यते ॥ ११६ ॥

सर्वविशेषोपसंहार उक्तं — 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्' 'नेह नानास्ति किञ्चेति' । के पुनस्ते विशेषाः ये सविकल्पकबुद्धिभिः प्रतीयन्त इति तत्स्वरूपं दर्शयति — तेचेति । द्विधा खलु विशेषाः साधारणा असाधारणाश्चेति । साधारणा यथा द्रव्यत्वादेयः । तर्हि पृथिव्यादयः सदनन्तरेभ्यो गुणकर्मभ्यो विशिष्यन्त इति विशेषा इत्युच्यन्ते । तानेव तु बहुषु संश्रिता इति ॥ ११५ ॥

आह — द्रव्यत्वं हि नवषु पृथिव्यादिषु संश्रितमसाधारणास्तु ये प्रतिद्रव्यमन्येऽन्ये च । के पुनस्ते । यदि खण्डादयः, तन्न । तेपामपि साधारणत्वात् । खण्डगुण्डादीनामपि ह्यन्या अन्या व्यक्तया भवन्ति । एवं रूपाद्विषयं दर्शयितव्यम् । अतो नासाधारणा नाम विशेषाः केचिदवगम्यन्ते । ये तु निलद्रव्यवृत्तयोऽन्यथा विशेषाः, ते व्यावृत्तिबुद्धेरैव हेतुत्वाद्विशेषा एवेति कैश्चिदुक्तम् । तदुक्तं, प्रमाणभावात् । तथाहि — न तावदवीर्यशामसद्विधानां ते बुद्धिविषयाः । योगिनस्तु तान् पश्यन्तीति न नः प्रमाणं क्रमते । नचैवं तैरदृष्टपूर्वैः किञ्चिद् विदितसम्बन्धं लिङ्गमस्ति यतः प्रमास्यन्त इति वक्तव्याः प्रतिद्रव्यवर्तिनो विशेषाः । त उच्यन्ते । सत्यमैकैकश आलोच्यमाना रूपादयो नासाधारणाः यावता गुणजात्यादिगणनैकैका व्यक्तेः व्यत्यन्तरेभ्यो विशिष्यते सोऽसाधारण एव । बहुसाधारण्येऽपि हि यदेव किञ्चिद् यस्यामेव व्यक्तौ न्यूनमाधिकं वा भवति, तैवैवासाधारण्यपदेशो भवति । तच्चैतदाकृत्यधिकरणे असाधारण्यविशेषा व्यक्तिरिति व्याख्यानावसरे वार्तिककारो वक्ष्यति । तानिमान् व्यावृत्त्यनुगमीन्मात्रवर्तितातुभयविधानपि विशेषानकल्पयत् । गन्धश्चे वा प्रत्यक्षमुत्पन्नं न विशिष्यते । विषयविशेषपनिबन्धनो हि ज्ञानविशेषः । नचेद् विषयविशेषो निर्मासेतु दुर्धिगमो ज्ञानविशेषः । अतः प्रत्यक्षज्ञानं सम्मात्रगोचरमेवेति सिद्धम् । तदेतदाह — तानिति ॥ ११६ ॥

तदयुक्तं प्रतिद्रव्यं भिन्नरूपोपलम्भनात् ।

नद्याख्यानुमशक्यत्वाद् भेदो नास्तीति गम्यते ॥ ११७ ॥

एतन्निराकरोति — तदयुक्तमिति । अयमभिप्रायः — किमुन्मि-
षितचक्षुषो विचित्रानु भावानुपलभमानस्य बुद्धिर्विशिष्यते न वा । यदि
नेत्याह, किमस्योत्तेणे । अथ विशिष्यते, सैव तर्हि विलक्षणकारा बुद्धि-
रूपजाता असंशयिता देशादिभेदेऽप्यनुपजातव्यतिरेका एकत्वमिव नानात्व-
मपि स्थापयति । कथं चेत्युद्धोच्यते नानात्वैकत्वयोरेकं सत्यमितरत्वा-
लीकं भविष्यति । यद् विदधाति वस्तुनः स्वरूपं प्रत्यक्षं न विपरीतयुक्तम् ।
सत्यम् । विदधेदेतद् भिन्नमेव विदधाति तथा प्रतिपत्तिरिति । नन्वितरप्रतिषेधाद्
विना भिन्नं विधातुमेव न शक्यते । मैवम् । न हीदमितरप्रतिषेधाद् वस्तु भिन्नं,
किं तर्हि स्वरूपेणैव । अतस्तत् प्रकाशते । भिन्नं न प्रकाशत इति दुर्भगम् ।
अतएवेतरेतराभावस्य प्रत्यक्षतापरिचिन्ति यदुक्तं तदपि प्रत्युक्तम् । नहि भिन्नं
ग्रहीतुमितरतराभावो ग्रहीतव्यः । सोऽपि तत्रास्तु तावत् । न प्रत्यक्षेणावसी-
यते । पश्चात् तु प्रतिषेधग्राहिस्मरणपुरस्सरं भावविकल्पेनासावध्यवसीयते ।
योऽपि विविध्यवच्छेदयोः क्रमयोग्यपचयविकल्पः, सोऽप्यसदर्थ एव । न
ह्यत्र निर्विकल्पकोदयकाले व्यक्तेच्छावागतस्ति । किं तत्कमालदिपरिचो-
दनया । स्वरूपमात्रं तु वस्तुनः प्रकाशते । तच्चानुभववलादेव विलक्षणमि-
त्युक्तम् । ननु यदि स्वरूपभिन्नं वस्तु किं विशेषः । न प्रयोजनवशाद्
वस्तुशाश्रियते । किन्तु संविद्देशेन । सा चाविशिष्टा विशेषेण्यति विशेषाः कथं
नाश्रीयन्त । अपिच असत्त्व विशेषेण तद् भिन्नं स्वरूपमेव न संवर्तते ।
यथा असत्त्व चित्रावयवनीलादिषु चित्ररूपम् । न चैतावता तत् तेन्यो भिन्नं
भवति । नच तद्ग्रहणमन्तेण ग्रह्यते । तद्वद् विशेषवशमप्राविष्टमेव द्रव्यस्य
भिन्नं रूपं तद्ग्रहणसमकालं चानुभूयत इति तन्निरेषेष्टग्रहणप्रसङ्गोऽपि
न चोदनीयः । सर्वं चैतत् संविद्वलादेवास्माभिरभिधीयते । नपुनरलौ-
किकं किञ्चिदुपकल्प्यते । एतदेवाभिप्रेत्य भिन्नरूपोपलम्भनात् इत्युक्तम् ।
किमुक्तं भवति । रूपमेव तद् यदेतद् भिन्नम् । अतो युक्तं यदन्यव्यक्ते-
दादिबोधनिरपेक्षेण प्रत्यक्षेणावसीयत इति । आह—तत् तर्हि रूपं व्याकि-
यतामिदं नामिति, अत आह—नहीति । अयमभिप्रायः — नोपाख्या

निर्विकल्पकबोधेऽपि द्वायात्मकस्यापि वस्तुनः ।

ग्रहणं लक्षणाख्येयं ज्ञात्रा शुद्धं तु गृह्यते ॥ ११८ ॥

नद्यासाधारणत्वेन परव्यावृत्त्यकल्पनात् ।

वस्तुनः सत्त्वे कारणम् । अपितर्हि, प्रत्या । अस्ति चात्र निर्विकल्पक-
दशायामपि विलक्षणवस्तुसंविद् भिन्नरूपविषया सा इति च दर्शितम् ।
तत्र निर्विकल्पकप्रतिभातं रूपं पश्चात् तु द्वित्रादिभिर्विशेषैः परस्मा अप्य-
दूरान्तरेण दर्शयितुं शक्यमेवेति ॥ ११७ ॥

किमिदानीं व्यावृत्तरूपविषयेव निर्विकल्पकं, नेत्याह — निर्वि-
कल्पकमिति ग्रहणजननेन । सामान्यविशेषात्मनोऽपि वस्तुनो ग्रहणमि-
त्यर्थः । तथाहि — यदायमेकदा नानात्मनो गोपिण्डानुपलभते, तदास्य
सहसैवाविकल्पकेन आकारा मतिराविरस्ति । एकव्याक्तिबोधेऽपि चासा-
याकारोऽवभासते एव । रूपं हि तद् व्यक्तेः, कथं तस्यां प्रकाशमानायां न
प्रकाशते । तथा दृष्टक्यन्तरेपरदर्शने स एवायं गौरिति प्रत्यभिज्ञानमु-
देति । नच तददृष्टपूर्वं सम्भवति । आह च —

“तत्राग्रापतितः पूर्वं दृष्टेयमिति गम्यते ।

नैव हि प्रागदृष्टेयं प्रत्यभिज्ञानसम्भवः ॥

इति । ननु न विशेषः न सामान्यं निर्विकल्पकेनानुभूयत इत्युक्तम् । कथं
मिदानीं व्यात्मकस्यापि ग्रहणमित्युच्यत इत्यत आह—लक्षणाख्येयमिति ।
अयमर्थः — लक्षणाख्येयमिदं निर्विकल्पकस्य रूपं सामान्यविशेषात्मकं
वस्तु निर्विकल्पकेन विषयीक्रियत इति । तत्र निर्विकल्पकलक्षणकारिणं
परीक्षकैराख्यायते । प्रमाता तु सामान्यमिदं विशेषोऽवमिति च विवे-
कविपुरोदयमिति संगुण्यरूपमेव वस्तुपलभते । शुद्धमिति । अनुवृत्ति-
व्यावृत्तिपरामर्शरहितं गृह्यत इत्यर्थः । शुद्धवस्तुज्ञानमित्यत्रापि शुद्धशब्दसा-
यमेवायं द्रष्टव्यः ॥ ११८ ॥

शुद्धं गृह्यत इत्येतदेव प्रपञ्चयति — नहीति । अयमभिप्रायः —
स्वरूपमात्रेण सामान्यविशेषो निर्विकल्पकेन गृह्यते । नासाधारणतया ।

विशेषावगमाकृत्यैः सामान्यमिति नापि तत् ॥
ततःपरं पुनर्वस्तुधर्मेर्जात्यादिभिर्वयम् ।
बुद्ध्यावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ १२० ॥
करणं चेन्द्रियं बुद्धिर्न तत्र ज्ञानमाहितम् ।
तत्स्मृत्याद्यसमर्थत्वाद् विकल्पोऽतो न वार्यते ॥
आत्मन्येव स्थितं ज्ञानं स हि बोद्धव्यं गम्यते ।
स्मरणे चास्य सामर्थ्यं सन्धानादौ च विद्यते ॥

सामान्यतया च व्यावृत्त्यनुगमविकल्पाभावात् । ननु किं तदन्यद् व्यावृ-
त्तेरनुगमाच्च विशेषस्य सामान्यस्य च स्वरूपं यद् गृह्यत इत्युच्यते । स
एव तयोरात्मा । कथं तदग्रहं तयोरग्रहणमुपपत्स्यते । अहो विवेककौशलं
तत्रभवताम् । अनुगमव्यावृत्तिधर्माणी सामान्यविशेषौ न पुनरनुगतिन्या-
वृत्तौ एवेति यत्किञ्चिदेतत् ॥ ११९ ॥

एवं निर्विकल्पकं व्याख्यायेदानीं तद्वलभाविनः सविकल्पकस्य
प्रत्यक्षत्वप्रमाणत्वे दर्शयिष्यन् प्रत्यक्षातां तावदाह — ततः परमिति ।
अस्यायमर्थः — ततो निर्विकल्पकात् परं जातिगुणकर्मनामभिर्वया बुद्ध्या
विकल्प्य वस्तु गृह्यते यथा गौरयं शुक्रोऽयं इत्युपपत्तिरिति, सापि प्रत्यक्ष-
त्वेन सम्मतेति ॥ १२० ॥

ननुक्तमिन्द्रियार्थसामर्थ्यमात्रजं हि ज्ञानं प्रत्यक्षमिति स्थूलाकृष्ट-
समस्तानामजात्यादिष्वलभुष्व विकल्पाः । नचेन्द्रियाणामर्थस्य च स्मरण-
सामर्थ्यमित्यप्रत्यक्षं सविकल्पकमित्यत आह — करणं चेति । अयमर्थः —
यदोन्द्रियाणि स्थूलार्थं विकल्पयन्तीत्यासामिह उच्यते, तदेवमुपालभ्येमाहि
यत् तानि स्मर्तुं न शक्नुवन्तीति । न त्वेतदेवम्, इन्द्रियाणां करणत्वात् ।
कर्तारि चाल्पानि स्मरणसमवायात् । अतस्तत्स्थूलाकृष्टाक्षिरदोष एवेति
॥ १२१ ॥

किमाश्रितं तर्हि ज्ञानमत आह — आत्मन्येवेति । आत्मा हि
चेतयते । स च ग्रामबीजधर्मोपाजितेन्द्रियोपनिर्गतम् बुध्यते स्मरत्यनुस-
न्धते चेति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ १२२ ॥

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धे विद्यमाने स्मरन्नपि ।
विकल्पयन् स्वधर्मेण वस्तुप्रत्यक्षवान्नरः ॥ १२३ ॥
तच्चैतदिन्द्रियाधीनमिति तैर्व्यपदिश्यते ।
तदसम्बन्धजातं तु नैव प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२४ ॥
पुनः पुनर्विकल्पेऽपि सती जातिः प्रतीयते ।
तत्संबन्धानुसारेण सर्वं प्रत्यक्षमिष्यते ॥ १२५ ॥
न हि प्रविष्टमात्राणामुष्णाद् गर्भग्रहादिषु ।
अर्थान् न प्रतिभान्तीति ग्रह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ १२६ ॥
यथा त्वाभासमात्रेण पूर्वं ज्ञात्वा स्वरूपतः ।
पश्चात् तत्रावबुध्यन्ते तथा ज्ञात्वादिधर्मतः ॥ १२७ ॥

नन्वेवमिन्द्रियसम्प्रयोगस्य शब्दादिस्मरणेन व्यवहितत्वादप्रत्यक्ष-
मापद्येत्युक्तम्, अत आह — तेनेति । अयमभिप्रायः — नाचेन्द्रियार्थ-
सम्बन्धो विच्छिन्नः । विद्यमाने च तस्मिन् शब्दादि स्मरन्नपि येनैव जा-
त्यादिना वस्तु विकल्प्य ग्रह्यति तत्र प्रत्यक्षवान् नरो भवत्येव । स्मरणे-
न्द्रियाणामदुषितत्वादिति भावः ॥ १२३ ॥

नन्वामिन्द्रियमात्रमावितं प्रत्यक्षमित्युच्यते । तत्र शब्दादिस्मरणसाहि-
तानीन्द्रियाणि कारणमिति कथं प्रत्यक्षशब्दाव्याच्यत्वमत आह — तच्चैत-
दिति । इन्द्रियाधीनं ज्ञानं प्रत्यक्षमाख्यायते । गौरयमित्यपराधाभावं ज्ञान-
मनुपरेत्येन्द्रियव्यापारस्य जायमानमिन्द्रियाधीनमेवेति तैरिन्द्रियैर्व्यपदिश्यत
एव, स्थितिसहायानामपि तेषामेव कारणत्वादिति भावः । ये त्वनपेक्षिता-
क्ष्व्यापारा एव गौरयमित्यादिस्मरणविकल्पाः तेऽस्माभिरपि स्मृतिमात्रावहेतु-
त्वान् प्रत्यक्षतयेष्यन्त इत्याह — तदसम्बन्धेति ॥ १२४ ॥

इन्द्रियसम्बन्धानुसारिणस्तु भूयांसो विकल्पाः प्रत्यक्षशब्दवाच्या
एवेत्याह — पुनरिति ॥ १२५ ॥

यत्तुक्तं — यदीन्द्रियाणि विकल्पोदये कारणं किं न सहस्रैव जन-
यन्तीति, तत्राह — नहीति ॥ १२६ ॥

अथास्तुष्टावभासमापातजं तत्रैन्द्रियं (यं यि) कं ज्ञानमस्तीत्युच्यते,
तदत्रापि समानमित्याह — यथेति ॥ १२७ ॥

यदि त्वालोच्य सम्मील्य नेत्रे कश्चिद् विकल्पयेत् ।
न स्यात् प्रत्यक्षता तस्य सम्बन्धानुसारतः ॥
असम्बन्धविकल्पेऽपि तुल्यमात्मादिकारणम् ।
तेनासाधारणत्वं स्यादन्नाश्रयैव कल्पने ॥ १२९ ॥
निर्विकल्पकबोधेऽपि नाश्रं केवलकारणम् ।

यत्कृत् — किञ्चिद् दृष्टव्यं निर्मीलितनेत्रस्यापि विकल्पः इन्द्रि-
यव्यापारासत्तिमात्रेण प्रत्यक्षो भवेदिति, तत्र । अनभ्युपगमादेवेत्याह —
यद्विन्विति । अयमभिप्रायः — नेन्द्रियव्यापारासत्तिरेन्द्रि(य ? वि)कल्पे
कारणं, किं तर्हि, इन्द्रियव्यापारानुपपत्तिः । अत इन्द्रियसम्बन्धानुसारा-
भावात् तत्र प्रत्यक्षता न स्यादिति ॥ १२८ ॥

नन्वेकालाक्षादिकारणं सविकल्पकं, कथं तदशेषैव व्यपदिश्यते
अत आह — असम्बन्धेति । अयमर्थः — असाधारणं हि शब्दप्रवृत्तौ
कारणम् । आत्मादि च कारणमिन्द्रियासम्बन्धार्थं विकल्पेषु स्मरणानुमा-
नादिषु तुल्यम् । अक्षमेव त्वपरोक्षावभासिनः सविकल्पकस्योदयोऽसाधा-
रणकारणमिति तेनैव व्यपदिश्यते । कल्पन इति सविकल्पकज्ञान इत्यर्थः ॥

निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनामपीदं चोच्यमानमित्याह — निर्वि-
कल्पकेति । यदि त्विन्द्रियजन्यो हि निर्विकल्पकस्थानन्तरं सम्भवदे-
त् सविकल्पकं तत्कारणकमेव, इन्द्रियं तु निर्विकल्पकोत्पत्तयेवोपक्षीण-
व्यापारमित्युच्यते, तथापि परम्परयाक्षकारणत्वेन श्रवणं व्यपदिश्यते ।
यथा कुसुमं पङ्कजमिति । नहि तत् पङ्काज्जायते । किं तर्हि पङ्कजस्यः
कृन्दात् केवलम् । इदं परम्परयाक्षजत्वमिच्छिष्टमुमानादीनामिति तेषां
प्रत्यक्षशब्दाव्यत्यनिराकरणार्थं रूढिमन्त्रेणियामः । यथा पङ्कजशब्द एव
व्यवहितस्य योगस्य सांगन्धिकारिणाख्यायते । तदेतदाह — तत्परम्पर्येति । इदं
त्विवह वचनीयम् — रूढिशेदाश्रितं किं योगाभ्युपगमेन । समुदायश-
क्येव हि तदाश्वकर्णादिवत् कविदेव शब्दो वर्तियते काचिव नेति किं

१. 'दृश्यते', २. 'नि', ३. 'कोदये', ४. 'गम इ', ५. 'जए' क. पाठः.

तत्परम्पर्यजाते वा रूढिः स्यात् पङ्कजादिवत् ॥
अनिमित्तैव वा रूढिः सुतरां सविकल्पकम् ।
प्रत्यक्षं सम्मतं लोके न तथा निर्विकल्पकम् ॥
वृद्धप्रयोगगम्याश्च शब्दार्थाः सर्व एव नः ।
तेन यत्र प्रयुक्तोऽयं न तस्मादपनीयते ॥ १३२ ॥

योगव्यसनेन । न व्यसनिताया योगमाश्रयाः, प्रतीतं तु योगं न हातुं
क्षमामहे अवघात इव दृष्टम् । यथा तत्रैव नियमान्यथानुपपत्त्या दृष्टकल्पना,
तथात्रापि प्रयोगनियमायं समुदायशक्तिकल्पनेति किमनुपपन्नम् । नन्वप्र-
योगादेवान्यत्राप्रयोगो भवित्यतीति । किमिदमप्रयोगादप्रयोग इति । यदि
पूर्वपूर्वेषां प्रयोजनानामप्रयोगादुत्तरोत्तरेषामप्रयोग इति । तदुक्तम् । अप्रयो-
गाभावात् । प्रयोगमात्रे हि प्रवृत्तिहेतुता, अवयवयोः स्वार्थं प्रयोगो दृश्यत
एव । समुदायस्तु नान्यः कश्चिद् यस्याप्रयोग इति शक्यते वक्तुम् ।
समुदायशक्तेरनभ्युपगमात् प्रयोगमात्रादेव पङ्कजादिशब्दप्रवृत्तेः । प्रयुक्तो
हि पङ्कजशब्दः पङ्के । जनिः प्रादुर्भावे । तदतिरिक्तं वस्तु समुदायो नास्त्येव ।
कस्याप्रयोग इति वक्तव्यम् । अन्योन्येति हि तथा प्रवृत्तौ हेतुः । स च
सौगन्धिकदिष्टिष्वपि समान इति तेष्वपि पङ्कजशब्दप्रवृत्तिः । अतोऽवश्य-
मन्यत्राप्रयोगार्थं रूढिराश्रयितव्या । यदुक्तमन्यत्राप्रयोगस्तु रूढिमापाद-
यतीति, तदित्यत एव । योगोऽपि दृष्टो न हातुं शक्यत इत्युक्तम् । अश्व-
कर्णादेः त्ववयवानुमानाभावात् कथिदेव रूढिरात्मानं लभते । अतो नेयं
रूढिरेव केवला नापि केवलयोगः । योगरूढिरिति मन्यन्ते वृद्धा इति ॥

अथ व्यवधानादकारणं योग इति मन्यसे, तथापि रूढ्यैव केवलया
प्रत्यक्षशब्दः सविकल्पके वर्तियते । भूम्ना हि तत्रैव लौकिकाः प्रत्यक्षशब्द-
मुपचरन्ति । अल्पं निर्विकल्पक इत्याह — अनिमित्तैवेति ॥ १३१ ॥

यदि तूच्यते सत्यं वृद्धाः प्रयुज्यते । लक्षणकारास्तु निर्विकल्पकमेव
प्रत्यक्षमातिष्ठन्ते । यथाहुः — 'कल्पनापोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षम्' इति । अत
आह — वृद्धप्रयोगेति ह्येन । अयमभिप्रायः — लौकिको हि शब्दार्थं

१. 'य श', २. 'ति कि' क. पाठः.

सिद्धानुगममात्रं हि कर्तुं युक्तं परीक्षकैः ।

न सर्वलोकसिद्ध्यस्य लक्षणणेन निवर्तनम् ॥ १३३ ॥

कल्पनायाः स्वसंविताविन्द्रियाधीनता कथम् ।

मनस्तत्रेन्द्रियं चेत् स्याद् गोत्वादावपि तत् समम् ॥

स्वसंविता तदिष्टं चेद्धोको न ह्येवमिच्छति ।

तस्माद् रुढित्वमेष्टव्यं पारिभाषिकतापि वा ॥

सम्बन्धः । तेन परीक्षकैरपि यथालोकमेव वर्तितव्यम् । अन्यथाकरणे
तेषां लोकवाध एवेति ॥ १३३ ॥

अपिच कल्पनापोढवादिनामपि कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्ष-
मिष्टमेव । यदेवमाहुः —

“कल्पनापि स्वसंविताविष्टा नार्थे विकल्पनात्”

इति । एवं हि मन्यन्ते — न कल्पना स्वसंविस्तिरात्मानं विकल्पयति, बहि-
रर्थविकल्पावभासित्वात् । असाधारणस्य च कल्पनात्मनोऽपि कल्पनास्पद-
त्वात् । अत्रायाहुः — ‘नैनमियमभिलाषेण संसृजति तथा वृत्तेरालानि
विरोधात्’ इति ।

“तेषामतः स्वसंविस्तिर्नाभिजल्पानुपपत्तिर्ना”

इति च । तदिदं कल्पनास्वसंवेदने प्रत्यक्षं नोपपद्यते । तदपि हि निर्वि-
कल्पकप्रत्ययान्तरिताक्षण्यापारमेव । अथ तत्र रूढ्या प्रत्यक्षशब्दो वर्तते
इत्युच्यते, तद् गोत्वादिबहिर्विषयप्राशङ्गेऽपि समानं, न परं स्वसंवितावित्-
मिष्टमेवमाहुः — कल्पनेति । यदि मतम् अस्ति तत्रेन्द्रियजं निर्विकल्पक-
ज्ञानं समनन्तरप्रत्ययः । तदेव मन इत्याचक्षते । यथाहुः — ‘तच्चतुर्विधमिन्द्रि-
य(ज?)मिन्द्रियजं समनन्तरप्रत्ययोद्भवं मानसमिति’ । मनोऽपि चेन्द्रिय-
मिति मनोधीनतया प्रत्यक्षं भविष्यतीति । तद् गोत्वादिबोधेऽपि समानम् ।
तद्बोधेऽपि वयं मनोव्यापारमातिष्ठामह एव । मनःस्वरूपे तु विवदामः ।
तत्तावदन्यदेवेत्याह — मन इति ॥ १३४ ॥

नन्वात्तरं मनः कथं बहिर्विषयबोधे वर्तिष्यत इति, तत्तावदाश-
ङ्कते — स्वसंविताविति । परिहरति — लोक इति । अयमभिप्रायः —

मनसस्त्विन्द्रियत्वेन सुखदुःखादिबुद्धिषु ।

यथा प्रत्यक्षत्वेन नस्तदधीना भविष्यति ॥ १३६ ॥

तदधीनत्वसाध्येऽपि कल्पनापोढशब्दनात् ।

प्रत्यक्षं किञ्चिदेवेष्टं यथा तव तथैव नः ॥ १३७ ॥

लिङ्गाद्यभावतश्चापि नानुमानादिधीरियम् ।

बाधकप्रत्ययासत्त्वान्नाप्रामाण्यं च युज्यते ॥ १३८ ॥

नच पूर्वमदृष्टत्वात् स्मृतित्वमुपपद्यते ।

सत्यमिष्टं कल्पनाज्ञानं स्वसंवेदने प्रत्यक्षमिति भवति । लौकिकास्तु विपरीतं
मन्यन्ते । अयं गौरिति पररूपानिरूपणं सविकल्पकं लौकिका मन्यन्ते न
पुनरहं गौरित्यात्मनिरूपणम् । यदपि बाह्येषु मनो न वर्तते इति । सत्यम् ।
बहिरिन्द्रियानपेक्षं न प्रवर्तते । गोत्वादयस्तु संयुक्तसमवायेन चक्षुषा सन्नि-
कृष्यन्त इत्यस्ति तेषु मनोव्यापार इति तन्निबद्धमक्षव्यपदेशं लभत इति
भावः । अतोऽवश्यं स्वसंवेदने कल्पनाप्रत्ययं प्रत्यक्षमाचक्षान्मैत्रेयो वा
अक्षमभ्युपगन्तव्यं रुढिर्वा परिभाषा वा । सर्वथा वयमपि प्रत्यवस्थातु
शक्ता इत्यभिप्रायेणाह — तस्मादिति ॥ १३५ ॥

सुखादिस्वसंवेदनेऽपि मन एवाक्षमाश्रितं भवति । तद्वदिहापि जाति-
विकल्पो भविष्यतीत्याह — मनसस्त्वित्येति ॥ १३६ ॥

अथ समानेऽपि मनोधीनत्वे स्वकीयकल्पनापोढलक्षणानुसारेण
किञ्चिदेव प्रत्यक्षमाश्रीयते । तथा सतीच्छानुसारेण व्यवस्थायामिष्यमाणायां
वयमपि यथाशयं किञ्चिदेव प्रत्यक्षं वक्ष्याम इत्याह — तदधीनत्वेति
॥ १३७ ॥

पारिशेष्यादपि प्रत्यक्षान्तर्भाव एवास्याः सविकल्पकथियो युक्त इ-
त्याह — लिङ्गादीति । ननु सति प्रामाण्ये पारिशेष्यं भवति, न त्वियं
प्रमाणमत आह — बाधकेति ॥ १३८ ॥

इदं त्विह वक्तव्यम् — सत्यं नेयमप्रमाणं, स्मृत्यादिज्ञानवद्
व्यवहाराविरोधात् । नच प्रमाणमसदर्थगोचरत्वात् । निर्विकल्पपरिज्ञावित-
स्वलक्षणप्रापकतया स्मृतिरित्याख्यायते । नच स्मरणं प्रमाणमत आह —
नचेति । पूर्वदृष्टार्थविषयं स्मरणं भवति । नच निर्विकल्पकेन सामान्य-

तस्मात् प्रत्यक्षमेवेदं व्यवहारस्तथैव च ॥ १३९ ॥

जाल्याद्यर्थान्तरं यस्मादतद्वृत्तेषु वस्तुनि ।

भवत्यध्यस्य धीस्तस्मान्मृगतृष्णादिभिः समा ॥

नैतदश्वादिबुद्धीनामध्यारोपाद्यसम्भवात् ।

स्थितं नैव हि जाल्यादेः परत्वं व्यक्तितो हि नः ॥

यदि ह्येकान्ततो भिन्नं विशेष्यात् स्याद् विशेषणम् ।

स्वानुरूपां सदा बुद्धिं विशेष्ये जनयेत् कथम् ॥ १४२ ॥

स्फटिकादौ तु लाक्षादिस्वरूपा या मतिर्भवेत् ।

दर्शनमस्ति, अप्रत्यक्षविषयत्वात् तस्य भवत्सिद्धान्ते । अस्माकमपि स्व-
लक्षणांतरसम्भेदः पूर्वमदृष्ट एव । न च असदर्थत्वं, वक्ष्यमाणन्यायेन जाल्या-
दीनां स्थास्यमानत्वात् । अतो नादृष्टतद्ग्रहणादप्रामाण्यं नासदर्थतया वेति,
अतः प्रमाणं सत् पारिशेष्यात् प्रत्यक्षेऽन्तर्भवतीत्युपसंहरति — तस्मादिति ।
भवन्तोऽपि बाह्यमनसविसंवादेनैवास्याः बुद्धेरप्रामाण्यमाचक्षते । सर्वव्यव-
हाराणां सविकल्पकाधीनत्वादित्याह — व्यवहार इति ॥ १३९ ॥

ननु किमिदं 'नाप्रामाण्यं च युज्यते' इति । विशिष्टावगाहिनो हि
विकल्पाः । भिन्नं च विशेष्याद् विशेषणम् । अभेदे विशेषणविशेष्यानुप-
पत्तेः । अतोऽर्थान्तरभूतेजाल्यादिभिर्विशिष्टे वस्तुनि शब्दमाणे अतस्मिन्सद-
ग्रहणाद् भ्रान्तिरेव सविकल्पकज्ञानमित्याह — जाल्यादीति ॥ १४० ॥

परिहरति — नैतदिति । कारणमाह — स्थितमिति । पररूपेण हि
परस्मिन् निरूप्यमाणे भ्रान्तिर्भवति । न च जाल्यादीनां पाररूप्यं, तेषामनति-
भेदादिति भावः ॥ १४१ ॥

नन्वभेदे विशेषणविशेष्यभावानुपपत्तिरुक्ता, अत आह — यदि
हीति । न विशेषणमेकान्ततो जाल्यादि विशेष्याद् विद्यते, सर्वदैव तदा-
कारावबोधोपादित्यर्थः ॥ १४२ ॥

नन्वत्यन्तभिन्नमेव लाक्षादिरूपं स्फटिकादि स्वाकोरेण विशिष्टं
बोधयद् दृष्टं, तद्वदेव हि जाल्यादिविशिष्टबोधोऽपि भवन् मिथ्या स्यादिति,
अत आह — स्फटिकादाविति । अयमभिप्रायः — उक्तमस्माभिः

अव्युत्पन्नस्य सा मिथ्या व्युत्पन्नानां हि भेदधीः ॥

नहि जाल्यादिनिर्मुक्तं वस्तु दृष्टं कदाचन ।

तद्विमोकेन वा तानि लाक्षादिस्फटिकादिवत् ॥

सदैव जाल्यादिविशिष्टं वस्तु गृह्यते । कस्यचित् कदाचिद् विवेकानव-
गमात् । अतः कथं मिथ्या भविष्यति । लाक्षोपहिते तु स्फटिकं कश्चिदे-
वाव्युत्पन्नोऽजातविवेकोऽरुणमिति बुध्यते । अतस्तज्ज्ञानं भ्रान्तिर्भवति ।
तदैव हीतरे दृष्टविवेका जानन्ति नेदमरुणमौपाधिकोऽयमरुणग्राम इति ।
अव्युत्पन्नोऽपि चोपाधिविगमे जानात्येव यथा नेदमरुणमिति । अतो युक्तं
भ्रान्तित्वं बाधोत्पादादिति ॥ १४३ ॥

जात्यादिदत्तत्वात् तु परस्परविवेको न दृष्टपूर्वः । अतो न भ्रान्तित्वं
युक्तमित्याह — नहीति । ननु भवत्येवं जातौ । नहि तथा निर्मुक्तं वस्तु
कदाचिदुपलभ्यते । गुणकर्मभ्यां तु विमुक्तवस्तुबोधो दृष्ट एव । श्रियमाण
एव हि द्रव्ये कुतश्चित् कारणात् पूर्वगुणविनाशो गुणान्तरोत्पादश्च दृश्यते ।
एवं कर्मण्यपि दर्शयितव्यम् । अतः कथं तयोरव्यतिरेकः, अत आह —
तद्विमोकेनेति । अयमभिप्रायः — यद्यपि तद्विमुक्तं वस्तु दृश्यते, तानि तु
तद्विमुक्तानि न जातु दृश्यन्ते । यच्च नाम यतो भिन्नं तत् ततो विमुक्त-
मपि कदाचिदुपलभ्यते मणेरौपाधिकादिरुणमा । न चैह तथा । अतो
व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यस्यात्यन्तभेदस्य निवृत्तिः । कथमिदानीं पूर्वापरयो-
गुणकर्मणोर्नाशोत्पादौ । प्रत्यक्षभिज्ञायते हि तदेवेदमिति द्रव्यं, गुणकर्मणी
च विनष्टे । तदिदमभेदे नोपपद्यते । न नाम नोपपद्यते, स्थित्युत्पत्तिविनाशात्मक-
मेव नो वस्त्विति रुचकायुदाहरणे वक्ष्यामः । तदिह वस्त्वपि गुणकर्मनाशे
नश्यत्येव । रूपं हि तद् वस्तुनः, कथं तद्विनाशे न नश्यतीति शक्यते
वक्तुम् । तयोरपि नाल्पान्तिको विनाशः, वस्तुत्वान्ना विद्यमानत्वात् ।
जातावपि चैषैव गतिः । तत्रापि हि स्थित्युत्पत्तिविनाशा दृश्यन्त एव ।
वियुक्तबोधोऽपि दृश्यते । दृश्यते हि विनष्टपिण्डवियुक्ता पिण्डान्तरे जातिः ।
सा कथं ततो भिन्ना भविष्यति । अथ तत्र कथञ्चिद् भेदमाश्रित्य समाधि-

तत्रापि चेन्न दृश्येत भेदः कैश्चित् कदाचन
रक्तादिवुद्धिसम्यक्त्वं विनिवार्येत केन वा ॥ १४५ ॥
नचाप्ययुतसिद्धानां सम्बन्धित्वेन कल्पना ।
नानिष्पन्नस्य सम्बन्धो निष्पत्तौ युतसिद्धता ॥
तथाच सति सम्बन्धे हेतुः कश्चिन्न विद्यते ।

रभिधीयते, शक्योऽसौ गुणकर्मणोरपि वक्तुमिति केन विशेषेण जातवमे-
दमाश्रित्य गुणकर्मणोर्भेदं वर्णयाम्बुः । अतो यदा जालादयो दृश्यन्ते,
तदा पिण्डादभेदेनैवावगम्यन्त इत्यभेदोऽपि तेषाम् । यैव तु काचिदनुपपत्ति-
रापाद्यते सानेकान्तवादिनां नासन्न्यत इत्यस्तु तावदिदमिति । १४४ ॥

यदितु जालादिबोधविधातुविषयिनः स्फटिकादावपि चारुणा-
दिबोधा भवेयुः, कस्तेषामपि प्रामाण्यं वारयेदित्याह — तत्रापितीति
॥ १४५ ॥

एवं जालादीनामभेदं प्रतिपादयानामैकान्तिकभेदवादिनः काणा-
दान् प्रत्याह — नचापीति । एवं हि मन्यन्ते — भिन्नयोरेव जालादित-
द्गतोः समवायलक्षणः सम्बन्ध इति । तथाच पठन्ति — 'अयुतसिद्धाना-
माधाराभेद्यभूतानामिदं प्रत्यये हेतुः सम्बन्धः स समवायः' इति । तदयुत-
सिद्धयोः सम्बन्धित्वासम्भवानुपपत्तिमिति । कथं पुनरयुतसिद्धानां सम्ब-
न्धित्वमनुपपन्नं भवतीत्यत आह — नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अय-
मभिप्रायः — केवमयुतसिद्धिः । किं युतसिद्ध्यभावमात्रम्, अथैवाप्यशु-
सिद्धिः । यदि युतसिद्धभावः, कस्य केन सम्बन्ध इति सिद्धयोर्हि सम्ब-
न्धिनोः सम्बन्धो भवति, नासिद्धयोः । अथाप्यशुसिद्धिः, तत्रान्येतदेवोत्तरं
नानिष्पन्नस्य सम्बन्ध इति । अप्यशुनिष्पन्नयोस्तादाल्यादिति भावः ।
अथैतदोषपरिहारार्थं पृथङ्निष्पत्तिरित्येते, तथा सति युतसिद्धिरैवापगत
इत्याह — निष्पत्तापितीति ॥ १४६ ॥

किं पुनर्निष्ठमापादितम् । निवृण्यत एव जातितद्गतोः सम्बन्धयो-
रेव कियानपि कालभेदः । तां च तयोर्वस्थां योगिनः पश्यन्ति नान्ये । न

१. 'त्र', २. 'अ' ग. पाठः. ३. 'त्वं न सम्बन्ध', ४. 'यदि यु' क. पाठः.
५. 'याप', ६. 'रिदमपि' ग. पाठः.

पण्णामपि न सम्बन्धः पदार्थानां प्रतीयते ॥ १४७ ॥
समवायवियोगाच्च विश्लेषः स्यात् परस्परम् ।
तत्कलुषावव्यवस्था स्यात् तस्य तस्यान्यसङ्गतेः ॥

तावता रज्जुषटयोरिव तयोर्युतसिद्धयोरेव सम्बन्धः संयोगः स्यादिति
वाच्यम् । नहि नः पृथक्सिद्धिर्युतसिद्धिलक्षणम् । अपितर्हि । भिन्नाश्र-
यत्वं पृथगतिमत्त्वं च । द्वयोः अन्यतरस्य वा युतसिद्धिः तदभावोऽयुतसिद्धिः ।
नच जातिस्तदुभयमस्तीत्ययुतसिद्धयोः समवाय एव सम्बन्धो भविष्यति,
अत आह — तथाच सतीति । अयमभिप्रायः — न तावत् पृथक्-
सिद्धे जातिव्यक्ती ब्रह्मणुपलभामहे । योगिगम्यस्य जालादिरहितः क्षणो
दुस्साध एव । उपेक्षापि ब्रूमः । हेत्वभावात् सम्बन्धो न स्यादिति ।
नहि रज्जुषटयोरिव पृथक्सिद्धयोर्देवदत्तादिजातिव्यक्तयोः संयोजको दृश्यते ।
समवायस्तु न तावत् सम्बन्धहेतुः, सम्बन्धरूपाभ्युपगमात् । अथापि
तदेतुः, नैवमपि युतसिद्धौ सम्बन्धाति । ननुक्तं युतसिद्धिरिव जातेनो-
स्तीति भिन्नाश्रयसमवायाभावादपृथगुत्तिमत्त्वमिति । न, युतसिद्धि-
शब्दस्य पृथक्सिद्धिमात्रवचनत्वात्, नञा तदभावमात्रमयुतसिद्धिराल्या-
यते । सा चेत् पृथक्सिद्धिरस्ति कथमयुतसिद्धिरैव विष्यति । अथापि
पारिभाषिकोऽयुतसिद्धिशब्दः, तथापि व्यक्तेः स्वावयवसमवायित्वाज्जा-
तेश्च व्यक्त्याश्रयत्वाद् भिन्नाश्रयाश्रयित्वमस्तीति युतसिद्धिप्रसङ्गः ।
नच युतसिद्धिसम्बन्धे समवायो हेतुः । नच हेत्वन्तरमप्यस्तीति सुक्तं
न सम्बन्धे हेतुः कश्चिदिति । सम्बन्धहेत्वभावाच्च षडपि द्रव्यादयः
पदार्थाः असम्बन्धा भवेयुरित्याह — पण्णामिति ॥ १४७ ॥

अपिच, अयं समवायः सम्बन्धः वा समवायिनौ सम्बन्धाति असम्बन्ध-
वा । न तावदसम्बन्धः, असम्बन्धस्य सम्बन्धहेतोरेव दृष्टत्वात् । सम्बन्धस्तु
सम्बन्धहेत्वन्तरमन्तेण न सम्भवति, नच तदुपलभ्यते । अतः समवा-
यिन्यः समवायस्य वियोगाद् विश्लेषात् समवायिनामपि परस्परविश्लेषः स्या-
दित्याह — समवायेति । सम्बन्धहेत्वन्तरकल्पनार्थां त्वव्यवस्था स्यादि-
त्याह — तत्कलुषाव्यवस्था ॥ १४८ ॥

अथ तस्यात्मरूपत्वान्नान्यसम्बन्धकल्पना ।
अभेदात् समवायोऽस्तु स्वरूपं धर्मधर्मिणोः ॥
नहि स व्यतिरिक्तः सन् सम्बन्धं प्रतिपद्यते ।
तस्मिंस्ताभ्यामभिन्ने तु न नानात्वं तयोर्भवेत् ॥
ननु धर्मातिरेकेण धर्मिणोऽनुपलम्भनात् ।
तत्सङ्गमात्र एवायं गवादिः स्याद् वनादिवत् ॥
आविर्भावतिरोभावधर्मकेवनुयायि यत् ।

यदि तु समवायिनोरात्मरूपं स्वरूपमेव समवायः नासावन्त्येन सम्बन्धनीय इत्युच्यते, एवं तर्ह्यङ्गीकृतोऽभेदवाद इति धर्मधर्मिणोरिव स्वरूपं समवायोऽस्तु यद्यवश्यं समवायनाम्ना प्रयोजनं, किं समवायान्तरग्रहेणेत्याह — अपेति ॥ १४९ ॥

अत्र कारणमाह — नहीति । उक्तमिदं व्यतिरिक्तस्य सम्बन्धहेत्वन्तराभ्युपगमेऽनवस्था । अभेदे तु परमुभयवादि सिद्धयोर्धर्मधर्मिणोरैवाभेदोऽभ्युपगन्तव्यः । किं समवायग्रहेणेति ॥ १५० ॥

नवस्तु जात्यादिधर्माणामभेदः, धर्मैवं तु भिन्नो नोपलभ्यते यः सविकल्पकज्ञानैर्विषयीक्रियते, तत् तावदुपन्यस्यति — नन्विति । एवं हि मन्यन्ते — नायं धर्मा धर्मैवोऽतिरिक्तोऽङ्गुलीय इवाङ्गुष्ठो दृश्यते । नचास्य व्यवस्थापने प्रत्यक्षं प्रक्रमते । तस्येन्द्रियजत्वादिन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चसु रूपादिपृषङ्गीकृतात् । पृष्ठस्य च मनसः स्वातन्त्र्येण बहिर्विषयव्यवस्थापनेऽसामर्थ्यात् । यथाहुः —

“क्षीणानि चक्षुरादीनि रूपादिष्वेव पञ्चसु ।

न पृष्ठमिन्द्रियं तस्य ग्राहकं विद्यते बहिः ॥”

इति । अतो रूपादिसङ्गतामात्रमेवेदं ग्रहिरूपलभ्यते न तत्त्वान्तरं वृक्षसङ्गता इव वनबुद्धिरिति ॥ १५१ ॥

अत्र परिहाराह — आचिर्भावेति धर्मन्तेन । अयमभिप्रायः — प्रतीतो हि वयं विफारिताक्षा रूपादिवदेकं द्रव्यं नच विपर्येति तत्

तद्धर्मि यत्र वा ज्ञानं प्राग् धर्मग्रहणाद् भवेत् ॥
अतो जात्यादिरूपेण धर्मि यद् ग्रह्यते नरैः ।
पाररूप्यं न तस्यास्तीत्यप्रामाण्यं न युज्यते ॥ १५३ ॥
यस्यापि व्यतिरेकः स्याद् धर्मैभ्यो धर्मिणः स्फुटः ।
नित्यं तस्यापि तादृष्यान्न मिथ्यात्वं प्रसज्यते ॥
यो ह्यन्यरूपसंवेद्यः संवेद्यो वा अन्यथा पुनः ।
स मिथ्या न तु तैवेव यो नित्यमवगम्यते ॥ १५५ ॥
नचानेकेन्द्रियग्राह्यं भिन्नतां प्रतिपद्यते ।

कथमन्यथा भविष्यतीति । यत्तमेरेन नोपलभ्यत इति । सत्यम्, केन वा धर्मैभ्योऽन्यन्तभेदो धर्मिण उपेयते । ग्राहकाभावस्तु रूपादिबन्धव्यतिरेकाभ्यां दर्शनसंश्लेषयोरिव सामर्थ्यप्रदर्शनेन परिहृत्यः । अपिच यदि धर्मातिरिक्तो धर्मा न स्यात् कोऽयमाविर्भावतिरोभावधर्मकेषु रूपादिष्वनुगतः प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिज्ञानीमो हि वयमभिसंयोगप्रच्यावितप्राच्यरूपपुञ्जातरूपान्तरं सौज्यं घट इति घटम् । नच तदत्यन्ताभेदे घटो स्थित्युत्पात्तिविनशानामेकत्रापतात् । अतोऽस्ति धर्मैभ्यो भिन्नं तेष्वनुगतं, धर्मिरूपं यदश्रादेवं विभाग इति । अपिचात्यन्ताभेदपक्षे धर्मग्रहणमन्तरेण धर्मा न ज्ञायेतैव । दृश्यते च धर्मग्रहणात् प्रागेव सन्तमसादौ धर्मिज्ञानमित्याह — यत्र वेति । अतः सिद्धमस्ति धर्मि धर्माश्च तदनतिरेकिणो जात्यादय इति ॥ १५२ ॥

तद्विशिष्टयोरे पररूपनिरूपणाभावात्प्राप्तामात्रं सविकल्पकज्ञानानामित्याह — अत इति ॥ १५३ ॥

अस्तु वात्यन्तभेदः, तथापि न मिथ्येत्याह — यस्यापीति द्वयेन । अयमभिप्रायः — नान्यरूपसंवेद्यताभावेण मिथ्यात्वं, किन्तु पुनरन्यथा संवेदनेन । बाधकप्रत्ययेनेति यावत् । इह च सर्वेषां सर्वदा च तद्वा बुद्धिरिति सावनाया इव धात्वर्थविशिष्टयोधो न मिथ्येति ॥ १५५ ॥

नन्वेवं कायचक्षुर्गोचरो धर्मा भिद्यते ग्राहकभेदाद् रूपादिवत् । तानि वा तद्वदेव सत्यपि ग्राहकभेदे न भिद्येरन् अनेकेन्द्रियग्राह्यमेकं सद्

मा भूद्भिन्नशरीरस्य ग्राह्यत्वाद् भिन्नरूपता ॥१५६॥
 जात्यभेदादभेदश्चेद्विन्द्रियत्वेन तत् समम् ।
 तुल्यबुद्धेरतो भिन्ना न सत्तेन्द्रियभेदतः ॥ १५७ ॥
 बुद्धिभेदाच्च नैकत्वं रूपादीनां प्रसज्यते ।
 एकानेकत्वमिदं वा सत्तारूपादिभेदतः ॥ १५८ ॥
 कचिच्च सङ्करान्नाक्षमेकमित्यवसीयते ।
 दार्ढ्यदोषैर्व्यभेदेन व्यवस्थापि यतः कचित् ॥१५९॥

एष सत्त्वमिति चेत्, न । विकल्परूपस्येन्द्रियेणाग्रहणात् । अपिचेन्द्रियाणां सङ्कीर्णविषयत्वेऽक्षानेकत्ववैयर्थ्यमपि । एकमेव हि तदेन्द्रियं नानाविषयान् परिच्छेत्स्यतीति किमिन्द्रियभेदेन । तदुक्तं—

“नैकं रूपाद्यभेदो वा दृष्टे चेत्रेन्द्रियेण तत् ।

अक्षानेकत्ववैयर्थ्यं स्वायं भिन्नेऽपि शक्तिमत् ॥”

इति, अत्राह—न चानेकेति । यत्तावदुक्तं ग्राहकभेदाद् भेद इति । तदुक्तं, भिन्नशरीरस्य चक्षुःश्रोत्रादिविभक्तत्वेन हेतोरनेकान्तकत्वादिति ॥ १५६ ॥

यदि तु चक्षुश्चैकत्वादिविन्द्रियभेद एव तत्र नास्तीत्युच्यते, तद्विशीर्षीन्द्रियत्वेन समानम् । अतो बुद्धिभेदनिबन्धन एव भेदो न ग्राहकभेदनिबन्धन इत्यभिप्रायेणाह—जात्यभेदादिति । अतएव भिन्नेन्द्रियग्राह्यापि सत्ता एकबुद्धिविषयतया न भिद्यत इत्याह—तुल्येति । सर्वेन्द्रियैर्हि सत्तागुणत्वयोर्ज्ञानमिति भावः ॥ १५७ ॥

रूपाद्यभेदो वेति यदुक्तं तत्राह—बुद्धिभेदादिति । सिद्धसाधनत्वं वा द्वयोः अपि प्रयोगयोरित्याह—एकेति । सद्रूपेण रूपादीनामेकत्वं रूपादिरूपेण च धर्मिणो नानात्वमित्यर्थः ॥ १५८ ॥

अक्षानेकत्ववैयर्थ्यं परिहाराह—कचिच्चेति । न कचिद् धर्मिणित्वकचक्षुषोः सङ्कोरो दृष्ट इत्येकमेवाशं युक्तमित्यर्थः । अत्र कारणमाह—दार्ढ्येति । यदि हि सङ्करदर्शनादिकल्पमाश्रियते, तदा दार्ढ्यदोषैर्व्यभेदेन व्यवस्था नोपपद्येत । दृष्टे हि चक्षुषि दुर्बले च श्रोत्रे रूपमुपलभ्यते । एवं बलवति

यथा हि मनसः सार्धं रूपादौ चक्षुरादिना ।
 प्रवृत्तिः सुखदुःखादौ केवलस्यैव गम्यते ॥ १६० ॥
 न कचित् सङ्कराभावात् सर्वत्रैव निवर्तते ।
 कचिच्च सङ्करं दृष्ट्वा सङ्कोरोऽन्यत्र कल्प्यते ॥ १६१ ॥
 श्रोत्रादेरुपघातेऽपि शब्दादिसंस्मृतिदर्शनात् ।
 वर्तमानस्य चाज्ञानाद् व्यवस्था सम्प्रतीयते ॥
 एकं यदि भवेदक्षं सर्वेष्टेक्ष्यते वा न वा ।
 कल्प्यते शक्तिभेदश्चेच्छक्तिरेवेन्द्रियं भवेत् ॥१६३॥

श्रोत्रे दुर्बले च चक्षुष्यपि शब्दः श्रूयते । सेयं चक्षुश्श्रोत्रयोर्विषयव्यवस्था नाक्षैकत्वे घटत इति ॥ १५९ ॥

नन्विषं व्यवस्थातु उपपन्नैव, सर्वत्रैव प्रसङ्गात् । यदि हीन्द्रियान्तर-भिन्द्रियान्तरविषये न प्रवर्तते, कचिदपि न प्रवर्तते । प्रवृत्तौ वा व्यवस्थया सर्वत्रैव प्रवर्तते अतिक्रमदर्शनादत आह—यथा हीति द्वयेन । नेदम-दृष्टान्तं पक्षीक्रियते यत् कचिद् व्यवस्था कचित् सङ्कर इति । सङ्कीर्यते हि मनश्चक्षुरादिभिः रूपादिषु । सुखादिसंवेदने च व्यवतिष्ठते । अतः कार्यदर्शनानुसारिणो व्यवस्थासङ्कोरो नातुपपन्नौ । नलेकत्र व्यवस्थादर्शनात् सर्वत्रैव सङ्कोरो निवर्तते । कचिद् वा दृष्ट इति सर्वत्रैव प्रसज्यतीति ॥

किंपुरनयोऽव्यवस्थासङ्कोरोऽयमनसः कारणमत आह—श्रोत्रादेरिति । उपहृतश्रोत्रादिरपि शब्दादि स्मरति इत्यत आन्तरो स्थितिसुखादावन्त्यनिरपेक्षं, वर्तमानं च रूपादि न जानाति । अतस्तत्र बहिःकारणोपेक्षं मर्गः । अतः कचित् सङ्करः कचिच्चासङ्कर इति व्यवस्था सिध्यतीति ॥ १६२ ॥

एवं कार्यव्यवस्थया व्यवस्थासङ्कोरो प्रतिपाद्येदानीमक्षैकत्वे दोषमाह—एकमिति । नन्वेकत्वेऽपि शक्तिभेदाद् व्यवस्था सेत्स्यति, अत एकमेव सर्वशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियं कल्प्यतां, शक्तयस्तस्य देहमागेषु भिन्ना भवन्तु किमिन्द्रियभेदेनात आह—कल्प्यत इति । शक्तिभेदो वा कल्प्यते इन्द्रियभेदो वा । को विशेषः । नन्विन्द्रियकल्पनायां शक्ति-

शृणुयाद् बधिरः शब्दं सङ्करे चक्षुरादिना ।

मनसो वा स्वतन्त्रत्वे वर्तमानार्थबुद्धिषु ॥ १६४ ॥

न स्मरेद् बधिरः शब्दं श्रोत्रं चेत् स्मृतिकारणम् ।

स्मृतिवद् वा भवेदस्य वर्तमानार्थधीरपि ॥ १६५ ॥

मद्भेदोऽप्यपरः कल्पनीय इति गौरवम् । अस्तुवा प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुषुप्त्यापि, सन्ति देहेषु श्रुत्यादिभूतभागाः क्लृप्तगन्धादिप्रकाशनशक्त्यप्येति वर्णितम् । यत्तु सकलशरीरव्यापिन एकस्यैव वायवीयस्य त्वगिन्द्रियस्य रूपादिप्रकाशनशक्तिकल्पनं तदत्यन्तापरिदृष्टप्रमाणकमिति भावः । इन्द्रियं भवेदिति । इन्द्रियस्थाने शक्तिः कल्पनीयतया निपतेदित्यर्थः ॥ १६३ ॥

एवं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेन कार्यव्यवस्थां प्रतिपाद्याक्षानेकत्वं समर्थितम् । इदानीं व्यवस्थानाश्रयणे दोषमाह — शृणुयादिति । यदि नेन्द्रियाणि व्यवस्थितविषयाणि भवेयुः, बधिरोऽपि चक्षुष्मान् शब्दं शृणुयात् । चक्षुषोऽपि तद्विषयव्यापारात् । अतो नैकत्र सङ्करदर्शनेन सर्वत्र तत्कल्पना कार्या । तदिदं दार्ढ्यदौर्बल्यभेदेनेत्यस्यैव व्यतिरेकप्रदर्शनम् । व्यवस्था तावद् दृश्यते । यदि तु सर्वत्रैव सङ्करः स्यादयं दोषः स्यादिति । मनस इदानीं यथा हि मनस इत्यनेन निदर्शितयौवस्थासङ्करयोरुक्तयोर्व्यतिरेके दोषं दर्शयिष्यन् सङ्करव्यतिरेके तावदाह — मनसो वेति । अयमर्थः — यदि मनो बहिर्विषयवेदने स्वतन्त्रं भवेत्, तत्राप्ययं दोषः बधिरः शब्दं शृणुयादिति । तस्यापि मनसो भावात् । अयं च वर्तमानस्य चाज्ञानादित्यनेन यो बहिर्विषयवेदने मनसः सङ्करो दर्शितः तस्य व्यतिरेक इति ॥ १६४ ॥

अन्तर्विषयवेदने च यन्मनसः स्वातन्त्र्यमुक्तं तद्व्यतिरेके दोषमाह — न स्मरेदिति । यद्विद्वान्तेऽपि बहिर्विषयवेदनवन्मनो बाह्योपक्षं भवेद्, बधिरः शब्दं न स्मरेत् श्रोत्राभावात् । अथासत्यपि कारणे

स्मृतिश्च न भवेत् पश्चाद् दृष्टीयात् तत्र चेन्ननः ।

श्रोत्रग्रहणवेलायां न च सर्वा स्मृतिर्भवेत् ॥ १६६ ॥

बोधात्मकतया पुंसः सर्वत्र ग्रहणं भवेत् ।

सृष्टिः स्याद्, एवमेव वर्तमानोपलब्धिरपि भवेत् । अयं च श्रोत्रादेरुपधातेऽपीत्यनेनोक्ताया आन्तेषु मनसो व्यवस्थाया व्यतिरेक इति ॥ १६५ ॥

परतन्त्रं बहिर्विषयवेदने मन इत्युक्तम् । किंपुनः कारणं बाह्यबोधे मनो व्याप्यते इति । सन्ति चक्षुरादीन्येव तत्र कारणानि अत आह — स्मृतिश्चेति वेलायामन्तेन । अयमभिप्रायः — एवंवादिनां मन एवाप्यप्यते । तत्र चैतदेव तावद् वक्तव्यम् । आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षे ज्ञानस्याभावो भावैश्च मनसो लिङ्गमिति । अस्ति खत्वात्मा । सन्निकृष्यते च नानार्थैर्नान्यं तेजः । किञ्चिदेव तु ज्ञायते न सर्वम् । तत् कस्य हेतोः कारणैककल्पेन कार्यप्रतिबन्धो दृष्टः यथा सत्यं तन्तुषु पटो नोत्पद्यते तन्तुसंयोगानामभावात् । एवमिद्व्याप्तिस्तदन्त्यद् ज्ञानकारणं यस्मिन्नव्याप्यमाणे न ज्ञानमुत्पद्यते व्याप्यमाणे च भवति । तच्च मन इत्युच्यते । अपिच श्रोत्रादिभिः शब्दानुपलब्धिकाले यदि मनो न व्याप्यते, कथमुत्तरकाले स्मरणमुपपद्यते । मनो हि स्मृत्युत्पत्तौ कारणम् । तद् यदि शब्दानुपलब्धिबेलायां मनो व्याप्यते भवति, ततः पूर्वमसावर्थो मनसा प्रकाशित इति परस्तादपि स्मर्यत इत्युपपन्नं भवति । बाह्येन्द्रियमात्रकारणके तु पूर्वज्ञाने तेषां स्मृतिसमवाये व्यापाराभावात् सृष्टिर्न स्यात् । न ह्यकारणिका ज्ञानोत्पत्तिः सम्भवति । अतोऽस्ति बहिर्विषयबोधे मनोव्यापारः । सुखादिसंवेदनं चासत्त्वे मनसो नोपपद्येतेति । अपिचासत्त्वे मनसो यदिदं पूर्वाभूतानां संवेषामस्मरणं तन्नोपपद्यते । किञ्चिदेव तु कदाचित् कश्चित् स्मरतीति दृश्यते । तदेवमुपपद्यते यद्यसि किञ्चिदन्तःकरणं, तदात्मसंयोगविशेषेण हि तदा सृष्टिव्यवतिष्ठते । नच संस्कारोद्बोधानुद्बोधकृता व्यवस्था । अनुग्राहको हि करणानां संस्कारः न स्वतन्त्रः कारणम् । इतरथा तु स एतान्तःकरणमापद्येतेत्याह — नचेति ॥ १६६ ॥

आह — सेत्स्यत्यं बाह्यान्तःकरणविवेकः । करणसद्भाव एव तु किं कारणं, बोधसत्त्वो यदि पुरुषः । तदयमन्वितिरपेक्ष एव शब्दादीन्

युगपद्विषयेऽप्यस्य कारणापेक्षिता न चेत् ॥ १६७ ॥
 तस्माज्ज्ञानानुसारेण व्यवस्थासङ्करो कश्चित् ।
 ग्राह्यग्राहकशक्तिभ्यः कार्यद्वारेण कल्पितौ ॥ १६८ ॥
 चक्षुरूपादिभेदस्तु पञ्चैव व्यवस्थितः ।
 तेन नीलादिभेदेऽपि नेन्द्रियानन्त्यकल्पना ॥ १६९ ॥
 तस्मात् पञ्चभिरप्यक्षैर्बोधः सत्तागुणत्वयोः ।
 द्रव्यमूर्तौ पुनर्द्वाभ्यां रूपादावेकशः स्थितिः ॥ १७० ॥

भोत्सते, अत आह — बोधेति । यदि शब्दं बोधस्वभावोऽन्यनिरपेक्षो बु-
 ध्यते, युगपदेव विश्वं जानीयात् । अतोऽवश्यमस्य नियामकानि कारणान्य-
 न्युपगन्तव्यानीति ॥ १६७ ॥

प्रकृताविदानीं व्यवस्थासङ्करो ग्राह्यग्राहकशक्तिद्वारेणोपवर्णितावु-
 पसंहरति — तस्मादिति । कार्यद्वारेण हि ग्राह्यग्राहकशक्तयः । ताम्यो
 व्यवस्थासङ्करसिद्धिरिति ॥ १६८ ॥

ननु कार्यानुसारेणैन्द्रियभेदे वर्णयमाने नीलादिभेदभिन्नानेकदर्शनात्
 तदनुसारिणीन्द्रियकल्पना न व्यवतिष्ठेदेव, अत आह — चक्षुरूपादीति ।
 नानाविधमपि हि रूपं विष्कारिताक्षा बुध्यन्त इत्यवान्तरभेदमनादस्य रूप-
 मात्रप्रकाशकमेव चक्षुरिति निश्चीयते । एवं श्रेष्ठेऽपि दर्शयितव्यम् । अतो
 नेन्द्रियानन्त्यम् । चक्षुरूपादीति । चक्षुरादिभेदो रूपादिभेदवशेनेति ।
 आदिशब्दस्य प्रत्येकमभिसम्बन्ध इति ॥ १६९ ॥

सुखग्रहणार्थमिदानीं व्यवस्थासङ्करो संक्षिप्य दर्शयति — तस्मा-
 दिति । सर्वशब्दद्रव्यपरिमाणं मूर्तिः । असर्वगतद्रव्यपरिमाणं वा, तद्विशिष्टानि
 भूत्येतेजांसि द्रव्याणि द्वाभ्यां दर्शनसर्शान्यानुपलभ्यन्ते । रूपादिपञ्चकं
 वैकैकशब्दधुरादिभिः । एवं द्रव्यानन्तरुणान्तरकर्मणां ज्ञातेश्च यथादर्शनं
 व्यवस्थासङ्करावनुसन्नातन्याविति ॥ १७० ॥

ननु जाल्यादिरूपेऽपि शब्दाभेदोपचारतः ।
 प्रवर्तमाना मिथ्या स्याद् बुद्धी रूपेषु बुद्धिवत् ॥ १७१ ॥
 न शब्दाभेदरूपेण बुद्धिरर्थेषु जायते ।
 प्राक्शब्दाद् यादृशी बुद्धिः शब्दादपि हि तादृशी ॥
 ननु गोत्वादिरूपेण गवाकारादिबुद्ध्यः ।
 न प्राक् शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् सन्ति कदाचन ॥
 जाल्यादेस्तत्स्वरूपं चेदशब्दज्ञोऽपि लक्षयेत् ।
 अन्यव्यतिरेकाभ्यां शब्दरूपत्वनिश्चयः ॥ १७४ ॥

एवं तावदस्ति धर्मा ग्राहकभेदे चाभिन्नः । जाल्यादयश्च तदनतिरे-
 किणो धर्मा इति पररूपनिरूपणाभावाच्च सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमि-
 त्युक्तम् । इदानीमशब्दरूपाणामेव भावानां सविकल्पकज्ञानेषु शब्दाकारेण
 निरूप्यमाणत्वादस्ति पाररूप्यमिति ये वदन्ति, तेषां मतमुपन्यस्यति —
 नन्विति । अयमर्थः — यद्यपि जाल्यादिरूपो धर्मा, तथापि तेषामेव
 शब्दातिरिक्तानामभावात् तद्रूपेण वस्तुनि निरूप्यमाणे शब्दासन्नेव नि-
 रूपणमापद्यते । ततश्चाशब्दालम्बां शब्दालम्बा निरूपणे पुनरपि पाररूप्य-
 मापन्नमिति स्मृत्युपादिज्ञानवदेव पञ्च विकल्पा मिथ्या स्मुरिति ॥ १७१ ॥
 परिहरति — न शब्देति । कारणमाह — प्रागिति । बुद्धिरेवाव
 शब्दाकारा नास्तीति भावः ॥ १७२ ॥

अत्र चोदयति — नन्विति द्वयेन । अयमर्थः — किमिदं प्राक्
 शब्दाद् यादृशी बुद्धिरित्युच्यते । नहि शब्दार्थसम्बन्धज्ञानात् प्राग् गोल-
 शुक्त्वादिरूपेण गवाकारादिभावविषया बुद्ध्यो भवन्ति । शब्दसम्बन्धो-
 तत्कालमेव तद्रूपा बुद्धिरुच्यते । तद् यदि शब्दातिरेकिणो जाल्यादयः
 सन्ति तेषां च तद्रूपत्वं, ततः प्रागपि शब्दसम्बन्धादशब्दज्ञोऽपि तद्रूपं
 लक्षयेत् । नच लक्षयति । अतः शब्दान्वयव्यतिरेकानुविधानाच्छब्दस्यैव
 तद्रूपत्वमिति निश्चीयत इति ॥ १७४ ॥

यथा रूपादयो भिन्नाः प्राक् शब्दात् स्वात्मनैव तु ।
 गम्यन्ते तद्वदेवैतत् संज्ञित्वं केवलं परम् ॥ १७५ ॥
 नचाविकल्पितः शब्दादिति वाच्यो न गृह्यते ।
 तेनागृहीतशब्दोऽपि गोत्वादीन् प्रतिपद्यते ॥ १७६ ॥
 श्रुतिसंस्पर्शबोधेऽपि नैवाभेदोपचारता ।
 विवेकादर्थशब्दानां चक्षुश्श्रोत्राधिषा कृतात् ॥
 अनन्तधर्मके धर्मिण्येकधर्माविधारणे ।
 शब्दोऽभ्युपायमात्रं स्यान्नात्माभ्यारोपकारणम् ॥
 नचोपेयेऽभ्युपायस्य रूपाध्यासः प्रसज्यते ।
 नहि दीपेन्द्रियादीनां रूपाध्यारोप इष्यते ॥ १७९ ॥

परिहरति — यद्येति । यथैव हि रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा एवाक्षजायां
 बुद्धौ विभक्ता भासन्ते विनापि शब्दम्, एवं गोत्वादिजातयो गमनादीनि
 कर्माणि प्रागपि शब्दादिविकल्पकेनापि विलक्षणं रूपेण प्रतीयन्ते एव ।
 सम्बन्धग्रहणोत्तरकालं तु केवलं संज्ञासंज्ञिसम्बन्धग्रहणमेवाधिकं नापरं कि-
 ञ्चित् । यदि तु शब्दादयो न सन्तीत्युच्यते, कस्याध्यास इति वक्तव्यमिति
 ॥ १७५ ॥

सिध्यत्यपि शब्दात्मकता यदि शब्दसम्भेदात् प्राग् गोत्वादयो न
 प्रतीयन्ते एव । न खेतदस्ति, अगृहीतसम्बन्धस्यापि तद्बोधोत्सादि-
 त्याह — नचेति ॥ १७६ ॥

परस्तादपि नाभेदोपचारोऽस्तीत्याह — क्षुर्नीति । कारणमाह —
 विवेकादिति । द्वाभ्यामिन्द्रियाभ्यां द्वावर्धशब्दौ गम्येते इत्यर्थः ॥ १७७ ॥
 अन्यतरधर्मनिष्कर्षमात्रे तु शब्दस्य व्यापारः, न स्वरूपापारोप इत्याह —
 अनन्तेति ॥ १७८ ॥

स्यादेतत् — उपायः शब्दोऽर्थबोधे । उपायधर्मोपेयेऽध्यारोप्य-
 माणा दृष्टा दर्पणादिधर्मा इव मुखदौ, अत आह — नचेति । अनेका-
 न्तिको हेतुरिति भावः ॥ १७९ ॥

नित्यं यदि च गोत्वादि शब्दरूपेण गृह्यते ।
 रूपान्तरं न दृष्टं चेद् भेदाध्यासौ कुतो न्विमौ ॥
 यद्यभेदो न मिथ्यात्वं भेदश्चेत् स्यात् स्वरूपतः ।
 नाभ्यारोपप्रसङ्गः स्याद् भ्रान्त्या त्वध्यासकल्पना ॥
 शब्देनैव च निर्देशो गृहीतेऽर्थेऽवकल्पते ।
 गौरिल्लेव च निर्देशो वाच्यतद्बुद्धिवादिनाम् ॥
 निर्देशतुल्यतायां च श्रोत्रा वक्तृस्वरूपता ।
 शब्दज्ञानप्रमेयेषु विज्ञानस्यावसीयते ॥ १८३ ॥

अत्रापरे वदन्ति — न वयं जालादीनपल्लवामः । किं तर्हि । गौ-
 रयमिति सामानाधिकरण्यात् शब्दरूपानुविद्धबोधाद् रूपसमारोपमाचक्ष्महे
 इति । तान् प्रत्याह — नित्यमिति । अयमभिप्रायः — यदि शब्दरूपानु-
 विद्ध एव सर्वदा गोत्वादिबोधः रूपान्तरं तु तेषां कदाचिदपि न दृष्टं, कथं
 तर्हि शब्दरूपात् तद्रूपभेदसिद्धिः, असति भेदे कुत्र किमप्यस्यत इति
 ॥ १८० ॥

अभेदाभ्युपगमे च पाररूप्याभावात् सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्व-
 मित्याह — यद्यभेद इति । पारमार्थिके तु स्वरूपभेदाभ्युपगमेऽध्यारोप-
 वाचोयुक्तिरनर्थिका । नखसङ्कीर्णस्वभावं वस्तु नस्वन्तरालना आन्तिवर्जित-
 रोपयितुं शक्यते । न च सर्वदा सर्वेषां भ्रान्तिः सम्भवति, तदेतदा-
 ह — भेदश्चेदिति । अतो भ्रान्त्यैवेयमध्यासकल्पना तद्वादिनामित्याह —
 भ्रान्त्येति ॥ १८१ ॥

भ्रान्तौ बीजमाह — चाब्देनेति । गृहीतो ह्यर्थो न शब्दमन्तरेण
 निर्देष्टुं शक्यत इति भावः । तथापि किमत आह — गौरिति । वयणामपि
 वाच्यवाचकज्ञानानां समानो निर्देशः गौरिति शब्दो गौरित्यर्थो गौरिति
 ज्ञानमिति । वाच्यं च स च बुद्धिश्च वाच्यतद्बुद्धयः । तद्वादिनां पुरुषाणां
 गौरिति समानो निर्देशः प्रतीयत इत्यर्थः ॥ १८२ ॥

तथापि किं जातमती आह — निर्देष्टेति । अयमर्थः — एवं हि
 श्रोता विकल्पयति यतोऽयं वक्ता त्रिष्वपि समानं शब्दं प्रयुक्ते, अतोऽस्या-

भ्रान्तिहेतुसमानवेऽप्युपायत्वान्तिश्रुती ।
मन्यतेऽर्थं समध्यस्ते नार्थाध्यासं तयोः पुनः ॥
गोखे सास्त्रादिमद्गुणा गदिरूपाभिधायके ।
निराकारोभयज्ञाने संवित्तिः परमार्थतः ॥ १८५ ॥
यदि चाभेदरूपेण शब्देनार्थः प्रतीयते ।
एकरूपत्वमक्षादौ देवनादेः प्रसज्यते ॥ १८६ ॥

नृमवक्षिष्वपि समान एव । तद्वच स्वयमपि सविकल्पकज्ञानप्रमेयमर्थं
 बुध्यमानास्मिगेचरस्य ज्ञानस्य वक्तृस्वरूपतामध्यवस्यति । यादृशं वक्त्रा
 प्रतिपन्नं तादृगेव प्रतिपद्यत इति यावत् । एवं पूर्वैर्पूर्ववक्त्रनुसारेणासतोत्तरेषां
 श्रोतॄणां निर्देशसाधारण्यादव्यासप्रम इति ॥ १०३ ॥

यदि निर्देशसाधारण्यदाश्रित्य, अर्थात्त्यास एव किं न शब्द-
बुद्धयोः प्रतीपाद्यते । समानं हि भ्रान्तिर्भोजनमाह — भ्रान्तीति ।
उपायो ह्यर्थस्य जडालनः स्वयमप्रकाशस्य मतिश्रुतिः । उपायपूर्विका पोपे-
यस्थितिरिति तत्पूर्वगर्भं बुध्यमानास्तद्व्यासं मन्यन्ते । श्रुतश्च श्रूयत इति
शब्दोऽभिधीयते । मूलव्यासश्च पूर्वमनुष्ठितोऽपि कैश्चिदाश्रितः । स च
शब्दाव्यासासंगिराकण्येनैव तुल्यन्यायतया निराकृतो भविष्यतीत्युपन्यस्यते ।
एवं बौद्धगणित्वैवाकर्णया मन्यन्ते — जात्यादिर्यो व्यतिरेकाव्यतिरेकि-
कल्पदरीकृतनिरूपणः । शब्दाद्वक्तृजन्यतया तु बाह्यान्वयवादाशक्तयोऽनुगु-
णतया ज्ञानोद्धारका एषांयं इति । तदपि ज्ञानात् प्रागेवायंरूपोपलम्भात्
तद्गणित्वं ज्ञानोद्धारकायाश्चिराकृतं वेदितव्यम् । विकल्पपरिहारास्त्वाकृति-
ग्रन्थे वक्ष्यते । शून्यादौ तु बाह्यायंसम्भवो निरालम्बनवादा इति ॥ १८४ ॥

निपुणं तु चिन्तयतां त्रिष्वपि विलक्षणा बुद्धिरुपजायत इत्याह —
गोत्व इति । उभयोर्ज्ञानमनाकारमनुमीयत इत्यर्थः ॥ १८५ ॥

अयमपरः शब्दाध्यासे दौष इत्याह — यदि चेति । शब्देन सहा-
भेदरूपेणेत्यर्थः । अक्षादौ शब्देऽध्यस्मान्ने शब्दैकत्वात् तद्वत्प्राचार्यस्य
देवनादेरेकत्वं प्रसज्यत इति ॥ १८६ ॥

स्यादन्वक्षनिवृत्त्या चेन्न प्राक् शब्दात् प्रतीयते ।
गवादिष्वपि तुल्यं चेन्नैकरूपस्य दर्शनात् ॥ १८७ ॥
त्रये विभीतकादीनां नैकधर्मान्वयोऽस्ति हि ।
शब्दः साधारणस्तेषां जातिशब्दाद् विलक्षणः ॥
परस्परविभिन्नं तु ज्ञायतेऽत्राकृतित्रयम् ।
तदध्यासे न युज्येत तद्रूपस्याविभागतः ॥ १८९ ॥
न्मिनाः स्युरक्षशब्दाश्चेन्नायं संशयदर्शनात् ।
न सामान्याहते स स्याद्रूपाभेदश्च गम्यते ॥ १९० ॥

नन्वस्थेयानक्षत्रिच्युत्या विघ्नयेकत्वं, न । शब्दात् प्रागनवगते ।
अणुहीतसम्बन्धस्य च शब्दस्याप्रत्यायकत्वात् । तेतदाद्यक्षया सहाह —
स्यादिति । अध्यासवादी स्वाभिप्रायेण चोदयति — गवादिध्विति ।
इतरश्च ख्येतत्वेनोत्तरमाह — नेति कारणमाह — एकेति । इदमेत हि
प्रागेव शब्दाद्विचिकित्सेनाप्येकं रूपमनुगतमिति प्रागेवोक्तमिति ॥ १८७ ॥
विमोक्षादिपुं नैकप्रागणुमोक्षत्वात् — द्वय इति । शब्द एवात्र
साधारणो गवादिजातिशब्दविलक्षणो नार्थ इति ॥ १८८ ॥

किं पुनरत्राप्येकशब्दवाच्यतया शाबलेयादिवदेकधर्मान्वयो नेष्यते ।
अत आह — परस्परैति । अयं च विविक्ताकृतिबोधोऽध्यासपक्षे न युक्तः ।
शब्दरूपस्याविभागादित्याह — तदध्यास इति ॥ १८९ ॥

ननु न वर्षाः शब्दः । किं तर्हि । स्फोटः । तदिह भिन्नावप्रत्ययान्वयेषु
एव भिन्नः स्फोट इत्याशङ्कते — भिन्नाः स्फुरिति । तत्र परिहरामाह —
नेति । कारणमाह — अर्थ इति । संशयो ह्यर्थ उच्यते शब्दे भवति ।
स शब्दभेदे न भवेदिति भावः । यदि संशयः ततः किमत आह — न सामा-
न्यादिति । सामान्यदर्शननिबन्धनो हि संशयः । स शब्दभेदेऽनुपपन्न-
इति । शब्दसाध्यात् तर्हि संशयो भविष्यतीत्युक्ता आह — रूपाभेद इति ।
अयमभिप्रायः — न वर्णातिरिक्तः शब्दोऽप्यतीत्युक्ती वक्ष्यामः । वर्णा एव
हि पदं, ते चाभिन्नरूपाः प्रतीयन्त इति ॥ १९० ॥

भवत्यादौ च भिन्नेऽपि नामाख्यातत्वसंज्ञया ।

रूपैकत्वेन चाध्यासे तुल्यार्थत्वं प्रसज्यते ॥ १९१ ॥

शब्दनिष्पत्त्यभेदाच्च तिङन्तार्थस्य साध्यता ।

कथं कथं च मूर्ताथो वाचके मूर्तिवर्जिते ॥ १९२ ॥

गवाश्चशुकुशब्दादेर्वोच्यरूपानपेक्षणे ।

वाचकत्वव्यवस्थानं कथं जातिगुणादिषु ॥ १९३ ॥

वृक्षल्लक्षादिशब्दानां तुल्ये भेदे घटादिभिः ।

विशेषणविशेष्यत्वं कथमर्थानपेक्षया ॥ १९४ ॥

सामानाधिकरण्यं च न स्याद् वाचकबुद्धिवत् ।

एकत्र चोपसंहारो न बुद्ध्योर्निर्विकल्पके ॥ १९५ ॥

दुर्भेगः शब्दभेद इति दूषणान्तरमाह — भवत्यादाविति ॥ १९१ ॥

अयं चापरो दोष इत्याह — शब्देति कथमन्तेन । अभिन्ना हि शब्दस्य निष्पन्नरूपता नामाख्यातयेरिति । इदं च नोपपद्यत इत्याह — कथं चेति । कः पुनर्मूर्ताथः । न तावज्जातिः अमूर्तत्वात् । व्यक्तिस्त्वध्यासवादिभिरपि नापलभितैव । सा च मूर्तिवति । को दोषः । सत्यम् । इदं तु परिणामविवर्तवादिनः प्रत्युक्तम् । परिणामवादिनो हि वागेवाथोल्लापा परिणमतीति मन्यन्ते, त उपालयन्ते । कथममूर्तस्य मूर्तेः परिणामः । मूर्तानां हि मृदादीनां मूर्तौ घटादिपरिणामो भवतीति युक्तम् । एवं विवर्तवादेऽपि वाच्यम् । मूर्तं हि सुखमादर्शं विवृत्तं धुंक्तं यद् मूर्तमुपलभ्यते । अमूर्तविवर्तं तु कथं मूर्तेर्निर्भासा बुद्धिरिति ॥ १९२ ॥

तथा यच्चैदं गवाश्चादयो जातिशब्दाः शुकुशब्दो गुणशब्दा इति विभज्यन्ते, तदपि वाच्यरूपानपेक्षणे नोपपद्यत इत्याह — गवाश्चेति ॥

विशेषणविशेष्यभावोऽपि बाह्यार्थानपेक्षया न व्यवतिष्ठत इत्याह — वृक्षल्लक्षादीति ॥ १९४ ॥

सामानाधिकरण्यं च नीलोत्पलादिषु शब्दबुद्ध्योरिवार्थबुद्ध्योरपि नाध्यास उपपन्न इत्याह — सामानाधिकरण्यमिति । अपिच एकत्रोप-

वस्तुमात्रे स चदेवं सर्वेषामेकवाच्यता ।

भवेद् गवादिशब्दानां सर्वैर्वस्तु हि गम्यते ॥ १९६ ॥

नचासाधारणे भेदे नीलोत्पलमितीष्यते ।

नहि शब्दप्रवृत्तिः स्यादन्यत्रान्यत्र चेव्यते ॥ १९७ ॥

नच नीलोत्पलं नाम वस्त्वेकं किञ्चिदिष्यते ।

शब्दार्थयोर्यतो भेदो गम्यतेऽवयवानुगः ॥ १९८ ॥

शब्दद्वयस्य चाध्यासे पर्यायेष्वपि द्वयते ।

एकाधिकरणास्तेन व्युत्पन्ते नीलोत्पलादिवत् ॥

संक्षेपे बुद्धी समानाधिकरणे भवतः । तदिहाध्यासवादिनां कुत्रैकत्रोपसंहारो वाच्यः । न तावदसाधारणे, तस्यापि कल्पनीयत्वादित्याह — एकत्रेति । अस्मन्मते तु वाच्यभागातुप्रवेशद्वाराणां स्लेकत्रोपसंहार इति विवेचनीयमिति ॥ १९५ ॥

यदि त्वसाधारण एव वस्तुत्वसामान्यगोचर उपसंहार इष्यते, ततः सर्वेषामेव गवाश्चादिशब्दानां वस्तुगोचरत्वाविशेषात् सामानाधिकरण्यं प्राप्नोतीत्याह — वस्तुमात्र इति । इह वस्तुत्वाभ्युपगममनापादैव वार्तिककृता दोषबाहुल्यादतिप्रसङ्गोऽभिहित इति ॥ १९६ ॥

अभ्युपगम्याध्यासाधारणोपसंहारं व्यक्त्यानन्त्याग्नीलोत्पलप्रयोगो न स्यात्, दृश्यते चासाविति दूषणान्तरमाह — नचेति ॥ १९७ ॥

नचानेकनीलोत्पलव्यक्तिसाधारणी नीलोत्पलत्वजातिर्भवद्भिरिष्यते यत्र शब्दो वर्ततेत्याह — नचेति । न केवलं नेष्यते, युक्तिश्च तदभ्युपगमे न भवतीत्याह — शब्दार्थयोरिति । द्वौ ध्वज नीलोत्पलशब्दाव्यवस्थेते । अतः क्षुतशब्दभागातुगतौ ह्येव शब्दाध्यासरूपावयवौ गम्येते । नहि शब्दद्वयाध्यासे प्रत्याय्यैकत्वं सम्भवतीति ॥ १९८ ॥

यदि सहप्रयोगमात्रात् सामानाधिकरण्यमित्युच्यते, स तर्हि पर्याय-शब्दयोरपि कदाचिदभ्युपगमोपार्थे प्रयोगो दृष्ट इति तयोरपि सामानाधिकरण्यं स्यादित्याह — शब्दद्वयस्येति ॥ १९९ ॥

नचानवगते पूर्वं पदमर्थे प्रयुज्यते ।

तत्र सम्बन्धवेलायां कीदृशोऽर्थः प्रतीयते ॥ २०० ॥

तदानीं नार्थरूपे हि शब्दरूपस्य सम्भवः ।

नचासाधारणांशेन सम्बन्धानुगमः क्वचित् ॥ २०१ ॥

तत्र पूर्वानपेक्षत्वे यथास्माध्यासशक्तता ।

शब्दस्य प्रथमेऽपि स्याच्छ्रवणेऽध्यस्तरूपता ॥ २०२ ॥

मम वाच्यानभिज्ञत्वान्न भवेत् स्मरणं ततः ।

भवतस्त्वर्थरूपस्य वाचकेष्वपि दर्शनात् ॥ २०३ ॥

यथा त्वज्ञातशब्दानां वाच्ये तद्धीर्न जायते ।

तथैवाज्ञातवाच्यानामुपलब्धेऽपि वाचके ॥ २०४ ॥

अपिच नानवगतसम्बन्धं पदं प्रत्याययति । नचानवगतेऽर्थे सम्बन्धोऽनुभवितुं शक्यते । तदिहाध्यासादेः सम्बन्धानुभववेलायां कीदृशोऽर्थः प्रत्येतव्य इति वाच्यमित्याह — नचेति । न केनचिद् रूपेण प्रत्येतुं शक्यत इति भावः ॥ २०० ॥

किमिति न शक्यते, अत आह — तदानीमिति । शब्दरूपो ह्यर्थः । नचाप्युत्पन्नस्तादृश्यावधारणे समर्थः । तदिहाध्यासात् सम्बन्धबुद्धिः ततश्चाध्यास इति तत्रेतेतराश्रयमिति भावः । असाधारणेन च सम्बन्धग्रहणं नाशङ्कनीयमेव, पिण्डान्तरेऽप्यवगमसद्भादित्याह — नचेति ॥ २०१ ॥

तदिदानीं सम्बन्धानपेक्षस्यैव शब्दस्यात्मान्यासशक्तत्वं बलादापत्तितं, तत्र च प्रथमश्राविणोऽपि तद्वार्थबोधप्रसङ्ग इत्याह — तत्रेति ॥

नच वाच्यं तवापि शब्दो नित्यमर्थेन सम्बद्धः तत् किमर्थं स्मरणं नादधातीति । मम ह्यस्ति वाच्यं व्यतिरिक्तं तद्, येन वाच्यवाचकसम्बन्धोऽवगतः स शब्ददर्शनादर्थं स्मरति । यस्त्वस्येदं वाच्यमिति न जानाति न तस्यार्थस्मरणमिति नानुपपन्नं किञ्चिदित्याह — ममेति । भवतस्तु वाचकरूपातिरिक्तवाच्यरूपाभावात् प्रथमश्रवणेऽप्यव्यस्तरूपता स्यादिति पूर्वेण सम्बन्ध इत्याह — भवत इति ॥ २०३ ॥

नत्येतदस्तीति व्यतिरेकेण दर्शयति — यथेति ॥ २०४ ॥

तस्मान्नातीव वाच्यानां वाचकाधीनता भवेत् ।

स्मारकत्वाच्च तेष्वेव पारतन्त्र्यं प्रतीयते ॥ २०५ ॥

तेन सम्बन्धवेलायामर्थत्वात्मा योऽवसीयते ।

शब्दादपि स एवेति नार्थरूपं प्रणश्यति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा यां शब्दः कुरुते मतिम् ।

तादात्म्यं तस्य शब्दस्य न कथञ्चित् प्रतीयते ॥

करहस्तादिशब्देभ्यः शब्दरूपस्य भेदतः ।

भिन्नोऽर्थः सम्प्रतीयते तदध्यारोपकल्पने ॥ २०८ ॥

आत्माध्यासश्च सादृश्यादुपरागाच्च दृश्यते ।

न तावदर्थसादृश्यं शब्दस्येह प्रतीयते ॥ २०९ ॥

नचानुरागः शब्देन भिन्नदेशस्य युज्यते ।

दूरस्थप्रतिबिम्बं च नारूपस्य प्रतीयते ॥ २१० ॥

यतश्च गृहीतशब्दोऽपि नार्थं प्रतिपद्यते, ततो नैव वाचकाधीनं वाच्यमित्याह — तस्मादिति । प्रमाणान्तरागम्यार्थरूपस्मारकत्वात् तु ध्रुवेरेव तत्पारतन्त्र्यं युक्तमित्याह — स्मारकत्वादिति ॥ २०५ ॥

उपसंहरति — तेनेति ॥ २०६ ॥

प्रवृत्तिनिवृत्त्युपदेशेषु कुर्याद न कुर्यादित्येवमादिषु शब्दस्यातदात्मकत्वात् तदात्म्यकार्यबोधोऽनुपपन्न इत्याह — प्रवृत्त्याचिति ॥ २०७ ॥

पर्यायशब्देषु च शब्दभेदादर्थं (भेदोप ? भेदा)पचितिरित्याह — कर-

हस्तादीति ॥ २०८ ॥

अपिचायमध्यासः सादृश्याद् वा भवति शुक्ताविव रजतस्य, उपरागाद् वा मणायिव जपारुणिनः । नचैतदुभयमपि शब्दाध्यासे सम्भवति । दूरस्थेनानुरागासम्भवात् सादृश्यानवगतेऽपि । तदेतदाह — आत्माध्यास इति साधनं । यदपि विवर्तवादिनां प्रत्यवस्थानं दूरस्थमपि चन्द्रादि जले विवर्तं (यु ? उ)पलभ्यते, तद्वच्छब्दोऽपि प्रत्येप्यत इति । तदयुक्तम् । अरूपस्य प्रतिबिम्बासम्भवादित्याह — दूरस्थेति ॥ २१० ॥

शब्दसर्वगतत्वेन यद्यर्थप्राप्तिरुच्यते ।
 सर्वार्थानां भवेच्छब्दैः सर्वैरेवानुरजनम् ॥ २११ ॥
 नच भिन्नेन्द्रियग्राह्यं किञ्चिदस्त्वनुरागकृत् ।
 नहि लाक्षानुरक्तेऽपि स्फटिके धीस्त्वगादिभिः ॥
 अनुमानागमौ मिथ्या स्यातामध्यासकल्पने ।
 निरूपणस्य मिथ्यात्वात् सर्वाभावः प्रसज्यते ॥
 तथास्त्विति यदि ब्रूयाद् मिथ्या स्ववचने सति ।
 कथमेवं वदेदर्थो नानुताद्वि प्रतीयते ॥ २१४ ॥

ननु यदिदमुक्तं दूरस्थत्वाच्छब्देनानुरागो न सम्भवतीति, तद-
 उक्तम् । वैगवेन शब्दस्य सर्वत्र सन्निधानादत आह — शब्देति
 ॥ २११ ॥

किञ्चायमनुरागः समानेन्द्रियग्राह्येणैव दृष्टः यथा चाक्षुषस्य मणे-
 ररुणिम्ना चाक्षुषेणैव । नहि त्वचा स्फटिकेऽनुमयमाने चाक्षुषोऽरुणिना
 तमनुरञ्जयति । एवं श्रौत्रः शब्दो न चाक्षुषमर्थमनुरञ्जयितुं शक्नोतीत्याह—
 नचेति ॥ २१२ ॥

एवं तावदशब्दात्मनः शब्दात्मकतया वेदेन पाररूप्यप्रसङ्गेन यत्
 सविकल्पकज्ञानानां मिथ्यात्वमुक्तं तन्निराकृतम् । अध्यासवादिनां तु
 सविकल्पकज्ञानमिथ्यात्वेनानुमानादीनां ग्रामार्थं दुर्लभमित्याह — अनु-
 मानेति । न केवलमनुमानादीनां ग्रामार्थं न सिध्यति, सर्वैरनिरूपणाना-
 भेव तु विकल्पाधीनत्वात् सर्वलोकवेदव्यवहारोऽष्टेदप्रसङ्ग इत्याह — निरू-
 पणस्येति । निरूपणं निर्णय इति ॥ २१३ ॥

ननु सर्वं मिथ्यैव वाचोऽतिरिक्तं वाच्यत्वाद् विश्वस्य, 'तद् यथा
 शब्दकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोहारेण सर्वा वाक् सन्तृण्णा ओ-
 ह्वार एवेदं सर्वं' वागेव विद्या शुवनानि जज्ञिरे' इति श्रुतेः । अत आह —
 तथास्त्विति । सर्वमिथ्यात्वे प्रविज्ञाया एव मिथ्यात्वाद् न सर्वमिथ्यात्वं
 सिध्यतीति ॥ २१४ ॥

शून्यवादोत्तराच्चापि यथार्थं बुद्धिशब्दयोः ।
 प्रवृत्तिर्न तु तत् तन्त्रमर्थरूपं कदाचन ॥ २१५ ॥
 तस्मात् प्रागपि ये शब्दाद् भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिः ।
 गृह्यन्ते सर्वदा तेषां परमार्थस्तिता भवेत् ॥ २१६ ॥
 शब्दाभ्युपायकेऽप्यर्थे तदभावे च यद्यपि ।
 अर्थबुद्धिर्न जायेत नार्थे रूपं प्रणयति ॥ २१७ ॥
 चक्षुरादेरभावे हि रूपाद्यात्मा न गृह्यते ।
 स्वरूपनाशो रूपादेस्तावन्मात्रेण नेष्यते ॥ २१८ ॥
 सम्बन्धस्य च नित्यत्वान्नार्थस्य स्यादरूपता ।

अपि चायमध्यासापरनाशा बाह्यापलापः । बाह्यापलापो माहायानिकः
 पक्षः । स च शून्यवादोत्तरेणैव निराकार्य इत्याह — शून्यवादेति ।
 बुद्धिग्रहणं बुद्ध्यास्यनिराकरणार्थम् । इदं च प्रागपि व्याख्यातमिति
 ॥ २१५ ॥

प्रकरणार्थमुपसंहरति — तस्मादिति । भिन्नैकत्वादिवुद्धिभिरिति ।
 अनुगतध्यासुचितबुद्धिभिरित्यर्थः ॥ २१६ ॥

एवं तावत् प्रमाणान्तरप्रतिपन्नार्थेनोच्यः शब्दः न तत् तन्त्रमर्थरूप-
 मित्युक्तम् । इदानीं तु यद्यपि शब्दोपायकोऽर्थोऽयसि शब्दे नावगम्यते,
 तथापि न तस्य स्वरूपनाशो भवति । नहि चक्षुरादेरभावे रूपादिपञ्चकं न
 प्रतीयत इति तदसद् भवति । तदेतदाह — शब्दाभ्युपायक इति
 इयेन । इह चोपायपक्षत्वेनासत्त्वं निराकृतं, 'न हि दीपेन्द्रियादीनामित्यत्र
 हेतोरनैकान्तिकत्वमुक्तमिति विवेक इति ॥ २१७, २१८ ॥

नवस्तु शब्दातिरिक्तमर्थरूपम् । तत्तु सम्बन्धग्रहणात् प्राक् शब्दो-
 कारेण नावगतम् । उत्तरकालं तु तदाकारमवगम्यते इत्यतदाकारस्य तदा-
 कारप्रतीतिर्मिथ्यात्वमत आह — सम्बन्धस्येति । नित्यो हि वाच्यवाच-
 कसम्बन्ध इति पूर्वमपि तच्छब्दवाच्यशक्तिरासदिव । परस्तात् स्वमित्युक्ता ।

युगपन्न हि सर्वेषामन्याकारार्थवेदनम् ॥ २१९ ॥

तदाकारेऽपि तद्वच्चेद्व द्वये सति परीक्ष्यताम् ।

किन्न्वर्थस्यातथाभावो ग्रहीतुः किन्न्वशक्तता ॥

सदसन्नायोरर्थे विरोधित्वादसम्भवः ।

ग्रहीतुभेदाच्छक्तत्वमशक्तत्वं च युज्यते ॥ २२१ ॥

यथान्धानन्धयोः पार्श्वे रूपस्येत्यभिधास्यते ।

तेनार्थे ध्वन्युपायस्य तद्विनिर्णयस्य जायते ॥ २२२ ॥

एतावच्च तदानीमपि शब्दाकारत्वं न तदालम्बता । अतो नातदाकारं तदाकार-
रतया गम्यत इति कुतो भ्रान्तिः । शब्दसम्बन्धमात्रेण चेदं शब्दाकारत्व-
मुच्यते । न तु शब्दालम्बकतया, 'नित्यं यदि च गोत्वादी'त्यत्र शब्दालम्ब-
त्वमङ्गीकृत्य भ्रान्तित्वं निराकृतमिति विवेकः । अरूपता अशब्दरूपते-
त्यर्थः । कथं पुनरिदमवगम्यते सम्बन्धग्रहणात् प्रागपि तद्रूपमासीदिति,
अत्राह — युगपदिति । नहि युगपदेव सर्वं शब्दासम्बन्धमर्थं बुध्यन्ते ।
यदैव श्लोकोऽशब्दाकारमर्थं प्रत्येति, तदैव व्युत्पन्नो गौरयमिति विकल्पयति ।
अतो नातद्रूपस्य तद्रूपतया ग्रहणमिति ॥ २१९ ॥

अत्र चोदयति — तदाकार इति ।

यथैव क्षतदाकारो न सर्वैरवगम्यते ।

तदाकारोऽपि न तथा सर्वैरिति कथं तथा ॥

इति । परिहरति — द्वये सतीति । परीक्षास्वरूपं दर्शयति — किन्न्विति
॥ २२० ॥

निर्णयमाह — सदसन्नायोरिति । तदाकारत्वमस्ति नास्ति
चेति नोपपद्यते, विद्यमानस्य तु शक्त्यशक्तितेभेदादुपलम्भानुपलम्भौ युक्तौ ।
शक्तिसदसन्नायावपि तदाधारभेदादुपपन्नावयेति विद्यमानैव तदाकारता
अशक्तैर्नोतुमुच्यत इति निर्णय इति ॥ २२१ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह — यथेति । रूपस्य ग्रहणे ग्रहीतुभेदात् शक्तता-
शक्तत्वं यथेत्यर्थः । एतच्च सम्बन्धपरिहारेऽभिधास्यत इत्याह — इत्यभि-
धास्यत इति । इतिरिदमर्थं । शक्तताशक्तत्वं विभजते — तेनेति । येनेयं

देवदत्तादिशब्दे तु सम्बन्धाद्यत्वदर्शनात् ।

अर्थस्यानित्यतायां च ताद्वृष्यस्याप्यनित्यता ॥ २२३ ॥

तत्राप्यौत्पत्तिकी शक्तिस्तद्रूपप्रत्ययं प्रति ।

प्राह्यप्राहकयोरिष्टा नियोगस्य त्वनित्यता ॥ २२४ ॥

तत्र सर्वैरताद्वृष्यं प्राह्य नियोगात् प्रतीयते ।

तेनेष्टमेव मिथ्यात्वं कैश्चिदध्यासकल्पने ॥ २२५ ॥

शक्तितो व्यवस्योपपत्तिमती तेन शब्दोपायकस्य ग्रहीतुः शब्दाकारा धीर्न-
तरस्येति विवेकः ॥ २२२ ॥

अत्र चोदयति — देवदत्तादीति । तुशब्दः पूर्वोक्तनिबृत्तौ ।
नित्यस्तु स्यादितिवत् । यदेतदुक्तं प्रागपि शब्दाकार एवासावर्थ इति तद-
व्यापकं, देवदत्तादीनां कल्पनास्वसम्भवात्, तत्र ह्यादिमान् सम्बन्धः ।
अर्थोऽपि देवदत्तादिरनित्यः । अतः पूर्वोपरयोः कोट्योः प्रसङ्गान्तात्
ताद्वृष्यं शब्दरूपत्वमनित्यम् । अतोऽवश्यमेव तत्रातदाकारं तदाकारतया
कल्प्यत इति मिथ्यात्वमिति ॥ २२३ ॥

परिहरति — तत्रापीति । देवदत्तशब्दोऽपि देवा एनं देवासु-
रित्यादिप्रा लब्धमर्थं नियचैव शक्त्या वदति । एवं चैवादिशब्दा अपि
नक्षत्रग्रहादिनिमित्ता गवाश्वादिशब्दवन्नित्यसम्बन्धा एवेति तद्वदेव नातदा-
कारता तद्रूपप्रत्ययं प्रतीयति देवैर्देवतो योऽर्थः स तस्यार्थः अतस्तदर्थरूपप्रत्ययं
प्रति प्राह्यप्राहकयोर्वाच्यवाचकयोर्गोत्पत्तिक्येव शक्तिः, नियोगमात्रं तु यद-
भिनेव पिण्डे तदनित्यम् । नच तदनित्यतया शब्दार्थसम्बन्धस्यानित्यता
भवति । शब्दस्यातदर्थत्वादिति ॥ २२४ ॥

यत्र तर्हि पिण्डे नियोगवशादेव देवदत्तादिशब्दा अ(न?)न्यार्थो
एव त्वन्ते । द्वित्यादिशब्दाश्चातुगमशून्याः तत्र कथं सत्यत्वं, तत्र हि
शब्दालम्बनैवार्यो विकल्प्यते न त्वर्थसमावापि किञ्चिद्विशेषणमस्ति । सैव च
नामकल्पनेत्युच्यते । अन्यर्थत्वे तु यथासम्बन्धं कर्मादिकल्पनैव दर्शयितव्या ।
अतः पुनरपि नामकल्पनं मिथ्येत्यापत्तिरिति तदिहैकेषां भतेनाभ्युपगमनैवो-
त्तरमाह — तत्रेति ॥ २२५ ॥

यदा तु यादृशः पिण्डः पूर्वं शब्दात् प्रतीयते ।
तादृशस्मरणे हेतुः शब्दस्तत्र यथार्थता ॥ २२६ ॥
नियोगात् परतो वापि शब्देन त्यज्यतां मिथः ।
तद्वाह्यशक्तिरर्थस्य पाररूप्यं न तावता ॥ २२७ ॥
सर्वाकारपरिच्छेदशक्तेऽर्थे वाचकेऽपि वा ।
सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थे नियमः कृतः ॥ २२८ ॥

स्वमतेन परिहारमाह — यदा त्विति । सत्यमतद्रूप एवास्ौ पिण्डः
परस्तादपि न शब्दाकारेणावसीयते । किन्तु तदवस्थैव संज्ञा, यादृशो-
ऽसावर्थः पूर्वमवगतस्तादृशस्यैव तस्य स्मरणे हेतुः । अतो नान्यदन्त्या-
कारेण प्रतिपन्नमिति कुतो मिथ्यात्वम् । कथं तु नामकल्पनार्थां डि-
त्योऽप्यमिति सामानाधिकरण्यबुद्धिः । अर्थसमवायिना हि विशेषणं नीलो-
त्पलादिषु सामानाधिकरण्यं दृष्टम् । एकान्तमित्रगोचरयोस्तु शब्दार्थबुद्धयोः
कथं सामानाधिकरण्यमिति वक्तव्यम् । अतो भ्रान्तिरेवेयम् । मैवम् । उक्तं
हि — 'नात्र शब्दाकारं वस्तु चकास्ती'ति । डित्योऽप्यमिति नायमर्थः
डित्यशब्दास्यकोऽप्यमिति । नहीयमीदृशी प्रतिपत्तिरिति । अपि तर्हि डिर्ध
इति नामास्येति । अतो न नामकल्पना भ्रान्तिरिति ॥ २२६ ॥

अन्यन्मत — प्रागपि नामानियोगाच्चाकारप्राज्ञशक्तिरर्थस्यासी-
दिति । अत्यन्तासत्या गगनकुसुमवद् भावयितुमशक्यत्वात् । नियोगे तु
कृतेऽसौ शक्तिरभिव्यज्यते परम् । अतः प्रागपि तद्रूपसद्भावेऽस्ति प्रमाण-
मिति न पाररूप्यं, तदेतदाह — नियोगादिति ॥ २२७ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति — सर्वाकारेति । अस्ति हि सर्वशब्दपरि-
च्छेदताशक्तिरर्थस्य । यत्र हि डित्यवस्थित्ययोरन्यतमः शब्दो नियुज्यते
स एव तं गमयति । शब्दोऽपि सर्वाकारार्थविज्ञानसमर्थ एव यत्रैव नियु-
ज्यते तमेव गमयति । तदेवमनियमप्रसक्तौ नियममात्रं नियोकत्रा पित्रादिना
क्रियत इति ॥ २२८ ॥

तत्र शब्दार्थसम्बन्धं प्रमातुः स्मरतोऽपि या ।
बुद्धिः पूर्वग्रहीतार्थसम्बन्धादुपजायते ॥ २२९ ॥
चक्षुषा सन्निकृष्टेऽर्थे नाप्रत्यक्षमसौ भवेत् ।
विविक्ता एव तेऽप्यर्थाः स्मृतिप्रत्यक्षगोचराः ॥ २३० ॥
स्मर्येते शब्दसम्बन्धौ मा भूत् प्रत्यक्षता तयोः ।
तदप्रत्यक्षभावेन न त्वर्थस्यापि वार्यते ॥ २३१ ॥
ग्रहीतमपि गोत्वादि स्मृतिस्पृष्टं च यद्यपि ।
तथापि व्यतिरेकेण पूर्वबोधात् प्रतीयते ॥ २३२ ॥

एवं तावत् सर्वप्रकारं पाररूप्यव्युक्तिरुत्थारिता । इदानीं स्म-
रतिस्मरणेनाप्रामाण्यसम्भावनां वारयति — तत्रेति साधेन । शब्दार्थस-
म्बन्धं स्मरतोऽपि वा प्रमातुयां बुद्धिर्भवति नासावप्रत्यक्षं, चक्षुषा सन्नि-
कृष्टेऽर्थे या बुद्धिर्भवति सा प्रत्यक्षं तदानीमपि चक्षुस्सन्निकर्षोऽनुपगत
एव । एवं स एवायं गौरिति पूर्वग्रहीतानुसन्धानादपि जायमाना नेय-
मप्रत्यक्षं, प्रत्यक्षकारणस्य चक्षुषोऽनुपगतत्वात् । तदत्र शब्दार्थसम्बन्ध-
स्मरणपूर्वग्रहीतानुसन्धानाभ्यां श्रयक्षत्वं न वार्यते इति प्रतिज्ञातः (१) पर-
स्तादुपपादयिष्यत इति । नचात्र 'तेनेन्द्रियार्थसम्बन्ध' इत्यनेन गतायेत्यं
तत्र स्मरन्नपि स्वधर्मेण विकल्पयन्नरः प्रत्यक्षवागिति प्रतिज्ञातं केवलं, न
तूपपादितम् । अत्र शब्दाध्यासनिरासपर्यन्तेन सन्दर्भेण स्वधर्मविकल्पः
प्रसाधितः । इदानीं तु स्मरन्नपीत्यस्यार्थः प्रपञ्च्यते । तेन तद् ग्रहणक-
र्त्ताक्यम् । उत्तरस्तु तत्प्रपञ्च इत्यनवद्यम् । इदं चानवहितानां चित्तमनु-
रक्षयति नेतरेणामिति । कथं पुनः स्मृतिस्मरणेनाप्रामाण्यमत आह —
विविक्ता एवेति ॥ २३० ॥

विवेकेमेव दर्शयति — स्मर्येते इति । शब्दसम्बन्धौ हि स्मर्येते
अतस्तावप्रत्यक्षौ न त्वर्थस्य प्रत्यक्षता वारयितुं शक्यत इति ॥ २३१ ॥

नन्वर्थो हि पूर्वग्रहीत एव ग्रह्यते । स एवायमिति च प्रति-
क्षणीयते । अतः कथं प्रत्यक्षो भविष्यतीत्यत आह — ग्रहीतमपीति ।
व्यतिरेकेण आधिक्येनेत्यर्थः ॥ २३२ ॥

व्यक्तिकालादिभेदेन तत्रास्त्यवसरो मितेः ।

यः पूर्वावगतोऽशोऽत्र स न नाम प्रतीयते ॥ २३३ ॥

इदानीन्तनमस्तित्वं न हि पूर्वधियागतम् ।

नहि स्मरणतो यत् प्राक् तत् प्रत्यक्षमितीदृशम् ॥ २३४ ॥

वचनं राजकीयं वा वैदिकं वापि गृह्यते ।

नचापि स्मरणात् पश्चादिन्द्रियस्य प्रवर्तनम् ॥ २३५ ॥

आधिक्यमेव दर्शयति — व्यक्तीति । पूर्वं हि व्यक्त्यन्तरे जाति-
रवगता इदानीं व्यक्त्यन्तरेऽवगम्यते । यथा पूर्वेऽसुरवगता अपरेऽसुरवगम्यते
निर्विकल्पकक्षणेऽवगता सविकल्पकक्षणेऽवगम्यत इत्यधिकपरिच्छेदाभावा-
दस्ति मितेरवसरः । कालश्च यदिन्द्रियसम्बन्धार्थगोचरोऽवगम्यते तदिन्द्रिय-
जन्मनैव प्रत्यक्षेणावगम्यत इति तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षत्वमुपपन्नमिति । तद-
प्रत्यक्षवादिनां तु चिरक्षिप्रादिप्रत्यक्षा अनालम्बनाः स्युः । ननु त एव का-
लस्य लिङ्गमस्तु विषयस्त्वमीषामभिधातव्यः । यदि द्रव्यादयः, न, तत्
स्वरूपमात्रेऽनुत्पादात्, तत्रोचरत्ये कालानुमानासम्भवात् । स्वांशपर्यवसानस्य
च विज्ञानवादे निराकरिष्यमाणत्वाद् न स्वांशालम्बनत्वम् । अतो यदमीषा-
मालम्बनं (स ? तत्) प्रत्यक्षादवसीयत एव । कालेति । आदिशब्देनावस्था-
भेदो गृह्यत इति । ननु न केवलमधिकं गम्यते किन्तु प्रागवगतमपीति कथं
प्रामाण्यमत आह — यः पूर्वेति । सविकल्पकं हि शब्दार्थस्वरूपसम्बन्धकाल-
सम्बन्धाः प्रथन्ते । तत्र शब्दादिर्दशोऽस्मृतिविषय इति मा नाम प्रमाणविषयो
भवतु । इदानीन्तनी तु वस्तुनः सत्ता न पूर्वमवधूतैत्यस्ति तत्र प्रमाणाव-
सर इति स्थितं प्रामाण्यमिन्द्रियव्यापारात्तु विधानाच्च प्रत्यक्षत्वमिति । एकं
चेदं पूर्वविज्ञानजनिगतसंस्कारप्रत्युत्पत्तेन्द्रियादिकारणकं ग्रहणस्मरणालोकं
प्रत्यभिज्ञानाभिधानं प्रमाणमिति वेदितव्यमिति ॥ २३३ ॥

नन्विदं भवत्यधिकविषयं, स्मरणोत्तरकालं भवत् कथं प्रत्यक्षम् ।
नहि निर्विकल्पस्य प्रत्यक्षस्यैव धर्मो दृष्टः । अत आह — नहीति ।
नहि स्मरणात् प्रामाण्येन प्रत्यक्षलक्षणम् । अपि तदीन्द्रियजत्वम् । तत्रा-
त्राप्यविशिष्टमिति भावः ॥ २३४ ॥

वार्यते केनचिन्नातस्तत् तदानीं प्रदुष्यति ।

तेनेन्द्रियार्थसम्बन्धात् प्रागुर्ध्वं वापि यत् स्मृतैः ॥ २३६ ॥

विज्ञानं जायते सर्वं प्रत्यक्षमिति गम्यताम् ।

विमनस्का यदा केचित् सम्बद्धमपि चेन्द्रियैः ॥ २३७ ॥

न बुध्यन्ते तथा चान्ये सादृश्यादिविमोहिताः ।

तत्र योऽर्थं विवेकेन कौशलात् सदृशेष्वपि ॥ २३८ ॥

सूक्ष्मं वापि प्रपद्येत तस्य भ्रान्तिर्न तावता ।

यथा पङ्खादिभेदेन गाने लौकिकवैदिके ॥ २३९ ॥

विवेकेनावगच्छन्ति येषां तत्संस्कृता मतिः ।

गानमात्रं विजानन्ति तत्रानधिकृतास्तु ये ॥ २४० ॥

तदज्ञानान्न मिथ्यात्वं वक्तुं शक्यं विवेकिनाम् ।

यदि स्मरणेनेन्द्रियप्रवृत्तिरेव वार्यते तदा दूष्यते । ततस्तदुत्तरकालं
जायमानं सविकल्पकं प्रत्यक्षं भवेदपि । न त्वेतदस्तीत्याह — नचेति ।
॥ २३५ ॥

यतः स्मृत्या नेन्द्रियं विरुध्यते न वा दूष्यते । तेन प्रागुर्ध्वं वा
स्मृत्येर्वादिन्द्रियार्थसम्बन्धाद् ज्ञानं जायते सर्वं तत् प्रत्यक्षमनुपगतव्यभि-
त्याह — तेनेति ॥ २३६ ॥

ननु विदितशब्दार्थसम्बन्धाः सत्येवेन्द्रियार्थसम्बन्धे केचिदेव तमर्थं
जाल्यादिना विकल्पयन्ति नापरे । अतस्तावत्सागम्यकस्यैव कस्यचिदभावा-
दप्रतिषेधकारणविशेषा भ्रान्तिरेव सविकल्पकप्रत्यक्ष इत्यत आह — वि-
मनस्का इति द्वयेन । अयमभिप्रायः — न व्युत्पत्तीन्द्रियसम्प्रयोगमा-
त्रज्ञं ज्ञानं सविकल्पकं, तदपि सर्वसाधारणं मनःप्रणिधानाद्यपेक्षते । अतो
यदि नाम कस्यचिद् विमनस्कस्य दूरसूक्ष्मसादृश्यादिविषयदोषाद् व्यामू-
ढस्य नासुकोऽयमिति विशदतरमवभासो भवति, नैतावता कुशलस्य सूक्ष्म-
सादृश्यादिविवेकचतुरस्यापि विभ्रमेण भवितव्यमिति युक्तमिति ॥ २३८ ॥

अत्रैव दृष्टान्तमाह — यथा पङ्खादीति द्वयेन । तत्संस्कृतेति ।
पङ्खाद्यभ्याससंस्कृतेत्यर्थः ॥ २४० ॥

ते हि षड्जादिशब्देभ्यो विनाप्येषां विविक्तताम्
॥ २४१ ॥

यथावदवगच्छन्ति तद्वद् गोत्वादि वस्तुविपि ।
सङ्कीर्णमर्थमात्रं तु बुध्यन्तेऽभ्यासवर्जिताः ॥ २४२ ॥
विवेकं प्रतिपद्यन्ते ये शब्दस्मृतिसंस्कृताः ।
यथा रूपादिमत्यर्थं यस्मैवास्ति यदिन्द्रियम् ॥
स तन्मात्रं गृहीत्वान्यन्न गृह्णात्यनुपायतः ।
तथा विवेकहेतूनां यदा यं प्रतिपद्यते ॥ २४४ ॥
तदुपेये तदा ज्ञानं वर्तते तदनुग्रहात् ।
तेन यावत्प्रमातृणां विवेकोपायदर्शनम् ॥ २४५ ॥
न स्यात् तावद् भवेत् तेषां विज्ञानं निर्विकल्पकम् ।

यथा षड्जादिष्वकुशलस्यापि विविक्ताकारबोधो भवति विना षड्-
जादिशब्दप्रयोगम्, एवं गोत्वाद्यविदितास्मृतशब्दैर्विविक्तमुपलभ्यत एवे-
त्याह — ते हीति ॥ २४१ ॥

नानाजातिगुणादिसङ्कीर्णं तु तदशब्दज्ञस्य विजातीयपिण्डविविक्त-
मवभासते । शब्दस्मरणसंस्कृतानां तु पिण्डविविक्तजात्यादिमात्रं निर्भासत
इत्याह — सङ्कीर्णमिति ॥ २४२ ॥

यत एव स्मरणतन्त्रा विकल्पाः, अतो यदा यच्छब्दस्मरणमाधिरस्ति-
तेनैव तदा वस्तु विकल्प्यते । यथा चक्षुष्मदादिना रूपादि नेतरेण, च-
क्षुष्मतापि बधिरेण रूपमात्रं न शब्दः अनुपायत्वादिति । तदेतत्सर्वमा-
ह — यथेति द्वयेन । विवेकहेतूनाम् । शब्दानामित्यर्थः ॥ २४४ ॥

अतः सिद्धं सविकल्पकमपि प्रत्यक्षम् । यावत्तु विवेकोपाया न
शब्दा बुद्धा भवन्ति तावत्त्रिविकल्पकं न तु तदेवेत्याह — तेनेति ॥ २४५ ॥

तस्माद् यत्र विकल्प्येत वस्तु वस्त्वेन्तरात्मना ॥
प्रमाणाभासता तत्र न स्वधर्मविकल्पने ।
प्रत्यक्षत्वमतः सिद्धं सामान्यस्य तथैव च ॥ २४७ ॥
सम्बन्धस्येति तत्पूर्वमनुमानादि जायते ।
सर्वं चाप्यनुमानादि प्रत्यक्षे निर्विकल्पके ॥ २४८ ॥
न प्रवर्तत इत्येतदनुमानेऽभिधास्यते ।
नन्वेवं सति याप्यभेदोद्ग्रादप्यौघ्यकल्पना ॥ २४९ ॥
सापि प्रत्यक्षमेव स्याद् यथा गोत्वादियुद्धयः ।
प्रत्यासन्नतरं गोत्वे प्रत्यक्षत्वेन सम्मतम् ॥ २५० ॥
विज्ञानं नान्यदस्तीति प्रत्यक्षमिदमेव नः ।

अतो यत् 'कल्पनापि स्वसंविताविद्या नार्थे विकल्पनादि'ति बौद्धै-
रुक्तं तत् परधर्मविकल्पेऽनुमन्यामहे न स्वधर्मजात्यादिविकल्पनेष्वित्या-
ह — तस्मादिति ॥ २४६ ॥

अतो लिङ्गलिङ्गिसामान्ययोस्तत्सम्बन्धस्य च सविकल्पकप्रत्यक्ष-
वेद्यत्वादुपपन्नमनुमानादीनां प्रत्यक्षपूर्वकत्वमित्याह — प्रत्यक्षत्वमिति ॥
किं पुनः प्रत्यक्षता सविकल्पकस्य प्रत्यक्षत्वं साध्यते । निर्विक-
ल्पकद्वारेणापि बौद्धादीनामिवानुमानादिव्यवहारो घटिष्यते अत आह —
सर्वं चेति । यथा/न निर्विकल्पकपूर्वकमनुमानावात्मानं लभते, तदनुमा-
नेऽभिधास्यत इति ॥ २४८ ॥

अत्र 'चोदयति — नन्वेवमिति । यदीन्द्रियव्यापारानुपरममात्रा-
ज्जात्यादिविकल्पानां प्रत्यक्षत्वम्, एवंतर्हि विस्फारिताक्षो द्रादुष्णो-
ऽयमिति बहिर्विकल्पयति । तदपि प्रत्यक्षमापद्यते इन्द्रियव्यापाराविरा-
मादिति ॥ २४९ ॥

परिहरति — प्रत्यासन्नैति । अयमभिप्रायः — अग्निसर्वेदन एव
तत्रेन्द्रियव्यापार उपक्षीणः । अग्निरादेव व्याप्तिचलेनानुमानिकोष्णवि-
कल्पो जायते । गोत्वे तु नेन्द्रियव्यापारतः प्रत्यासन्नमर्थान्तरं प्रत्यक्षत्वेन

तत्राप्यक्षैरसम्बन्धं मन्वानस्योपजायते ॥ २५१ ॥

यदा बुद्धिस्तदा नैव प्रत्यक्षत्वेन कल्प्यते ।

स्पर्शनेन तु सम्बन्धे प्रत्यक्षत्वेन जायते ॥ २५२ ॥

मतिरौष्ण्ये परोक्षेयं चक्षुषाम्नौ प्रकाशिते ।

तस्माद् यदिन्द्रियं यस्य ग्राहकत्वेन कल्पितम् ॥

तेनैव सति सम्बन्धे प्रत्यक्षं नान्यथा भवेत् ।

एवं समानेऽपि विकल्पमार्गे

यत्राक्षसम्बन्धफलानुसारः ।

प्रत्यक्षता तस्य तथाच लोके

विनाप्यदो लक्षणतः प्रसिद्धम् ॥ २५३ ॥

सम्मतं किञ्चिदस्ति येन तदेव प्रत्यक्षं नेतरदित्युच्यते । अतो गोत्वमेव प्रत्यक्षमिति ॥ २५० १/२ ॥

यदपि तत्रापि द्वाद गोमहिषादिसंशये शब्दविशेषादिना गोत्वादिनिश्चयो भवति, सोऽक्षसम्बन्ध आनुमानिक एव नतु प्रत्यक्ष इत्याह — तत्रेति ॥ २५१ ३/४ ॥

अपिच संवित्पराहतमेवारादुष्णविकल्पस्य प्रत्यक्षत्वम् । अपरोक्षा हि बुद्धिः प्रत्यक्षं, तद् यदा स्पर्शेन्द्रियेणमनुभूयते तदा त्वपरोक्षाकारा बुद्धिरिति भवति प्रत्यक्षं, चक्षुषा वह्नी प्रकाशिते भवन्ती परोक्षावभासित्वान्न प्रत्यक्षमित्याह — स्पर्शनेनेति ॥ २५२ ३/४ ॥

अतः स्वेन्द्रियानुसारैव प्रत्यक्षता । इन्द्रियान्तरं त्वसत्कल्पमेवेत्याह — तस्मादिति ॥ २५३ ॥

कथं पुनः समानजन्मनोरुष्णाश्विकल्पयोरकं प्रत्यक्षमितरञ्चानुमानिकम्, एवंहि प्रत्यक्षं लक्षयतालौकिकमेव प्रत्यक्षं लक्षितं भवेदत आह — एवमिति । नेदमलौकिकं यत्र द्वापरोक्षावभासबुद्धिः तत् प्रत्यक्षमिति लक्षणाद् विनापि लौकिका मन्यन्ते । अक्षसम्बन्धोऽपि चापरो-

क्षावभासौपयिकतयैव लक्षणकारैरपि प्रत्यक्षलक्षणत्वेनाश्रीयते न स्वरूपेण । अतो यत्राक्षावक्षसम्बन्धफलमपरोक्षावभासित्वमनुक्षियते तस्य प्रत्यक्षता नेतरस्येति सिद्धम् ॥ २५४ ३/४ ॥

इत्युपाध्यायबुचरितमिभक्तौ काशिकाटीकायां

प्रत्यक्षसूत्रं समाप्तम् ॥

शुभं भूयात् ।

स्मृतग्रन्थायनुक्रमणी ।

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
१	'फलवसशिधावफलम्—'
२	'अपेक्षितविधेः—'
६	'तस्माद् बाह्येन न स्ते—'	श्रुतिः	...
७	अर्थमाला	...
११	कर्मशुक्
८	कायादत्तन्त्रम्	...
९	'अथातो धर्म—'
११	'महा महेश्वरो वा—'
१३	भवदासद्वयः
१४	'अथात इत्ययं शब्दः—'	...	भवदासः
१६	भवदासतन्त्रम्	...
३१	भवदासः
३२	'अथ शब्दानुशासनम्—'	महाभाष्यम्	...
४०	'उपनीय तु यः सिष्यम्—'	स्मृतिः	...
४१	'उपनीय वृद्ध वेदम्—'
४९	टीकाकारः
५५	'प्रकृतिविकृतिग्रहणं—'	...	वाचिककारः
५९	'गतोऽभ्युदयविशेषः—'	...	नृगुणपाविनः
११	'शुभा विचयासना—'	...	सौमनाः
११	'पुण्याः पुद्गलाः—'	...	आहताः
६६	'अनागमश्च सोऽभ्यासः—'
७०	'वैदिको व्यवहारश्च—'
७२	'न प्रसिद्धकारणत्वात्—'
७३	'तद्वचनादाप्तायस्य—'
७९	'सामान्यानुगता—'
८७	'निश्चयात्मकप्रामाण्यं—'
९४	'सर्वस्यैव हि कार्यार्थे—'
९५	'नानं लोकोऽस्ति—'	भगवद्गीता	...
९७	'अष्टवर्षं ब्राह्मणम्—'
११	'गर्भीष्टमेऽन्दे—'

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
१०८	नाचतं यदेव—	धृतिः	...
११०	'ज्ञानमप्रतिबन्धं वस्तु—
१११	'सर्वं साक्षं बुधम्—	मानवाः	...
११	'साक्षी दृष्टुमादन्यत्—
१२३	'मित्रमियमभिलाषेन—
१२५	'अनृतवादिनी वाक्—	धृतिः	...
१३०	'बहूनि मे ध्वतीताति—	भगवद्गीता	...
१३	'प्रयमं स्वैवाध्यानां—	पुराणम्	पौराणिकाः
१३	'वेदाभ्यासेन सततं—	स्मृतिः	...
१६०	यज्ञेन यज्ञमयजन्त—	धृतिः	...
१६१	'य आत्मा अपहृतपाप्मा—
१६२	'भारम्भारं स्वर्गः—
१८१	'नातताविवधे दोषः—	...	श्रीभाषणाः
१९४	'विधियज्ञाजपयज्ञः—
१९५	'यज्ञार्थं पशवः खृष्टाः—
२०८	'सम्प्रवर्णमभिचारी हि—
२११	...	भवदासः	...
२१७	'ध्येय आत्मा प्रभुर्धोऽसौ—	योगशास्त्रम्	...
२१९	'आर्षं सिद्धतौनम्—
२२१	'सदित्यसद्वस्तुदृशाया—	...	भिष्टुः
२२३	'सान्तरप्रहर्षे न स्वात्—
२२६	'सात्त्विक एकादशकः—	...	क्रापिकाः
२२८	'बुद्धिबन्धनि पुंसश्च—
२३७	'विपत्ताकार एवास्थ—	...	सौत्रान्तिकः
२३८	'मदाभासं प्रमेयं—
२३९	'तदतद्रूपिणी भावाः—
२४०	'सर्वविधस्वैरानां—
२४१	'शब्दमक्षेप तेषां हि—
२४२	'खदेव सोम्येदमग्ने—	धृतिः	...
२४३	'कल्पनापि स्वसंविती—
२४४	'तेषामतः स्वसंविधिः—

पृष्ठम्.	वाक्यानि.	ग्रन्थनाम.	कर्तृनाम.
२६४	'श्रीणानि यक्षुरादीनि—
२६६	'मैत्रं रूपायमेदो वा—
२८०	'वागीव विधा बुवनानि—	धृतिः	...
२८४	'नात्र शब्दकारं वस्तु—
२८९	'कल्पनापि स्वसंविती—	...	वीजाः

